

تفسیر

بیان فرمودہ

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

جلد اوّل

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

و علی عبدہ المسیح الموعود

عرض حال

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“ (ضرورت الامام۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۴۹۶)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کو اپنے مخالفین کو قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا مگر کوئی مد مقابل نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے شرائط کے مطابق تفسیر لکھ کر شائع فرمائی اور فرمایا۔

”میں نے اس تفسیر کو اپنی طاقت سے نہیں لکھا۔ میں تو ایک کمزور بندہ ہوں اور اسی طرح میرا کلام بھی۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ اور اس کے الطاف کریمانہ ہیں کہ اس تفسیر کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں اور پھر اسی جناب سے مجھے اس کے دفتینوں کے اسرار عطا کئے گئے ہیں۔ میں نے اس میں طرح طرح کے معارف جمع کئے اور انہیں ترتیب دیا ہے۔“ (اعجاز المسیح۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۵۵، ۵۶۔ اردو ترجمہ)

قرآن کریم کے حقائق و معارف جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے آپ کی کتب و ملفوظات میں مذکور ہیں، ان کو یکجا کر کے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے طبع اول کتابی صورت میں ۸ جلدوں میں اشاعت پذیر ہوا تھا۔

طبع دوم کی اشاعت کے وقت ۸ جلدوں کو ۴ جلدوں میں شائع کیا گیا۔ یہ جلدیں کتابت سے پرنت ہوئی تھیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کمپیوٹرائزڈ ورژن کی اشاعت کی ہدایت و اجازت فرمائی ہے۔ نیز حضور کا منشائے مبارک

کہ چونکہ ۴ جلدوں کی صورت میں ہر کتاب بھاری ہو گئی ہے اور اس کو بسہولت ہاتھ میں سنبھال کر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ کتاب مسلسل مطالعہ میں رہنے والی ہے، اس لئے اس کو ۸ جلدوں میں منقسم کر لیا جائے۔

۱۔ تمام اقتباسات کو حضرت مسیح موعودؑ کی کتب کے اول ایڈیشنز سے از سر نو تقابل کر کے متن کی صحت کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۲۔ حوالہ میں قبل ازیں کتاب کا نام اور صفحہ درج تھا۔ اب اس کے ساتھ روحانی خزائن اور ملفوظات کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔

۳۔ اس عمل کے دوران بعض اور اقتباسات سامنے آئے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظلّ

تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو۔ ایسا پیار کہ تم نے کسی

سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ کہ

تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔“ (کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۷)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اس نصیحت کو حرزِ جان بنا کر اس پر عمل کرنے

اور مداومت اختیار کرنے اور معارفِ قرآنی اور انوارِ روحانی سے اپنے دلوں کو منور کرنے

کی توفیق عطا فرمائے نیز اس اشاعت کی تیاری میں جن مربیانِ کرام نے جو حصہ پایا انہیں

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

(طبع اول)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر قرآن کریم کی آٹھویں جلد جو اس سلسلہ کی آخری جلد ہے طبع ہو گئی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کو اپنے مخالفین کو تفسیر نویسی کا چیلنج دیا تو آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ

”قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ درحقیقت خدا تعالیٰ کے راستباز بندے ہیں ان کے ساتھ تین طور سے خدا کی تائید ہوتی ہے۔

(ان میں سے ایک یہ ہے) کہ ان کو علمِ معارفِ قرآن دیا جاتا ہے اور غیر کو نہیں دیا جاتا جیسا کہ آیت لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اس کی شاہد ہے۔“

معارفِ قرآن کا یہ علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اُردو، عربی اور فارسی کی انسی سے زائد تصانیف اور ملفوظات میں جا بجا مذکور ہے۔ ۱۹۶۷ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، مرزا ناصر احمد، رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام روح پرور قرآنی معارف اور تفسیری نکات کو یکجا جمع کرنے کا ارشاد فرمایا چنانچہ مولوی سلطان احمد صاحب فاضل (پیرکوٹی) نے بہت تھوڑے وقت میں انتہائی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ یہ کام مکمل کر کے جنوری ۱۹۶۸ء میں مسودہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔

جون ۱۹۶۹ء میں اس سلسلہ کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی اور صد سالہ جشنِ تشکر کے موقع پر اس کی آخری جلد پیش ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ نے ۷ مارچ ۱۹۸۰ء کو تحریک فرمائی تھی کہ ہر احمدی گھرانہ میں اس تفسیر کا سیٹ ضرور موجود ہونا چاہئے۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مختصر فہرست مضامین جلد اول

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	سورۃ فاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الكتاب اور اس کی وجہ	۱
۲	سورۃ فاتحہ میں مسیح موعود کے زمانہ کی بشارت	۲
۳	سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الحمد	۳
۴	سورۃ فاتحہ کا تیسرا نام ام القرآن	۴
۵	سورۃ فاتحہ کا چوتھا نام ام الكتاب	۴
۶	سورۃ فاتحہ کا پانچواں نام السبع المثانی	۵
۷	سورۃ فاتحہ کے خواص	۷
۸	سورۃ فاتحہ میں گلاب ایسی وجوہ بے نظیری	۷
۹	گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ سے روحانی مناسبت	۸
۱۰	سورۃ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی	۸
۱۱	سورۃ فاتحہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے۔	۹
۱۲	سورۃ فاتحہ کی ایک بزرگ خاصیت	۱۲
۱۳	سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا	۱۲
۱۴	سورۃ فاتحہ کے بے نظیر ہونے پر بعض مزید دلائل	۱۳
۱۵	سورۃ فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت	۱۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۶	سورۃ فاتحہ کا ایک عظیم اثر	۱۹
۱۷	سورۃ فاتحہ ایک معجزہ ہے۔	۱۹
۱۸	سورۃ فاتحہ تواتر کے نیچے ہے	۲۰
۱۹	سورۃ فاتحہ میں منطقی رنگ	۲۰
۲۰	سورۃ فاتحہ کی فضیلت	۲۰
۲۱	آریوں کا رد	۲۰
۲۲	سناتن دھرم کے عقائد کی تردید	۲۰
۲۳	اعمال اور مجاہدات کی ضرورت	۲۱
۲۴	سورۃ فاتحہ دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ	۲۲
۲۵	سورۃ فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے	۲۲
۲۶	سورۃ فاتحہ معرفت کا پھل دینے والا درخت	۲۲
۲۷	سورۃ فاتحہ کا تنویر باطن میں دخل	۲۳
۲۸	سورۃ فاتحہ مظہر انوارِ الہی ہے۔	۲۳
۲۹	سورۃ فاتحہ کی بلند شان	۲۴
۳۰	سورۃ فاتحہ ایک حصنِ حصین ہے	۲۵
۳۱	سورۃ فاتحہ کے فوائد اور خوبیاں اُن گنت ہیں	۲۵
۳۲	سورۃ فاتحہ کے نماز میں لازمی طور پر پڑھنے کی حکمت	۲۶
۳۳	دعائے سورۃ فاتحہ میں تمام بنی نوع انسان کو شامل کرنا چاہیے	۲۷
۳۴	دعائیں سورۃ فاتحہ کے تکرار کا اثر	۲۷
۳۵	سورۃ فاتحہ کی سات آیات سات مشہور ستاروں کے مقابل پر	۲۷
۳۶	استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت	۲۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۷	أَعُوذُ بِاللّٰهِ میں لفظ الرَّحِيمِ میں دجال کے قتل کا ذکر	۲۹
۳۸	رجم کے معنی	۲۹
۳۹	دجال کے قتل کا زمانہ	۳۰
۴۰	دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا	۳۱
۴۱	دجال سے مراد شخص واحد نہیں	۳۲
۴۲	شیطان کا نام رحیم رکھنے میں حکمت	۳۲
۴۳	سورۃ فاتحہ کا ترجمہ	۳۳
۴۴	آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تشریح	۳۳
۴۵	آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا قرآن مجید میں تکرار اور بطریق	
	تبرک اور استمداد اس آیت کا پڑھا جانا	۳۳
۴۶	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں بیان شدہ کامل صداقتیں	۳۳
۴۷	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں بیان شدہ پہلی صداقت	۳۳
۴۸	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات الرحمن اور	
	الرحیم کا ذکر اور ان کا باہمی فرق	۳۴
۴۹	صفت رحمانیت کا نزول بغیر سبقت عمل کے	۳۴
۵۰	قرآن مجید کا نزول صفت رحمانیت کے ماتحت ہوا ہے	۳۶
۵۱	خدا کے پاک کلام کا اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا صفت رحمانیت	
	کا تقاضا ہے	۳۷
۵۲	کلام الہی کے فیض سے مستفیض ہونا صفت رحیمیت کے تحت ہوتا ہے	۳۷
۵۳	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں بیان شدہ دوسری صداقت	۳۷
۵۴	دنیا کے سب مہمات صفت رحمانیت اور رحیمیت کے تحت ہو رہے ہیں	۳۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵۵	قرآن شریف کے شروع میں صفت رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر میں حکمت	۴۲
۵۶	خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد کی ضرورت	۴۲
۵۷	بعض اوقات استمداد کے لئے دعا قبول نہ کئے جانے میں حکمت	۴۳
۵۸	بسم اللہ پر ایک اعتراض اور اس کا جواب	۴۳
۵۹	صفت الرحمن کو صفت الرحیم پر مقدم کیوں کیا گیا ہے	۴۶
۶۰	بسم اللہ میں اسم کا اشتقاق و سَم سے	۴۶
۶۱	اسم شے کی اصل حقیقت کے لئے بطور ظل کے ہوتا ہے	۴۷
۶۲	صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ماہ الامتیاز	۴۹، ۴۸
۶۳	اس سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں صرف اپنی	
	دو صفات کا ذکر کیوں کیا ہے	۵۰
۶۴	آنحضرتؐ کی ذات میں ہر دو صفات رحمانیت اور رحیمیت کا اجتماع	۵۳
۶۵	آنحضرتؐ کا نام محمد صفت رحمانیت کے تحت اور احمد نام صفت رحیمیت	
	کے تحت	۵۴
۶۶	آنحضرتؐ کے صحابہ رحمانی اور جلالی شان کی بنا پر اسم محمد کے مظہر	۵۸
۶۷	مسح موعود اسم احمد کے مظہر اور جمالی شان رکھنے والے	۵۸
۶۸	اللہ کا لفظ اسم جامد ہے	۶۱
۶۹	صفت رحمانیت اور رحیمیت ذات الہی کے بھید کی مظہر ہیں	۶۲
۷۰	پارسیوں کے فقرہ بنام ایزد بخشنایندہ اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
	میں عظیم فرق	۷۰
۷۱	اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لئے اسم اعظم ہے	۷۰
۷۲	اللہ کے لفظ کا اطلاق اس ہستی پر ہوتا ہے جو تمام نقائص سے منزہ اور	
	تمام صفات کاملہ سے متصف ہے	۷۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۷۳	الرحمان کے معنی بغیر کسی عمل کے خود بخود عطا کرنے والا	۷۱
۷۴	سنان دھرم والے صفت رحمانیت کے منکر ہیں	۷۲
۷۵	الرحیم کے معنی نیک عمل کے بدلہ میں نیک نتیجہ دینے والا	۷۳
۷۶	رحم کی دو اقسام۔ رحمانیت اور رحیمیت	۷۵
۷۷	رحیمیت دعا کو چاہتی ہے	۷۵
۷۸	خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت میں ان لوگوں کے خیال کی تردید جو خدا تعالیٰ کو بلا مبادلہ عطا کرنے والا نہیں مانتے	۸۰
۷۹	رحیمیت میں ان لوگوں کے خیال کی تغلیط جو اعمال کو لغو خیال کرتے ہیں	۸۰
۸۰	آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کی تشریح	۸۱
۸۱	لفظ حمد کے معنی	۸۲
۸۲	حمد کے حقیقی معنی صرف خدائے خیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں	۸۲
۸۳	حمد کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا ہے اور کامل طور پر تعریف کرنے والا ہے	۸۲
۸۴	لفظ حمد، شکر اور مدح میں فرق	۸۳
۸۵	قرآن مجید کو حمد سے شروع کرنے میں حکمت	۸۴
۸۶	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں یہ اشارہ کہ ہمارا خدا کامل ہے اور تمام صفات کاملہ اور محامد کا جامع ہے	۸۶
۸۷	خدا تعالیٰ کے کمالات سے توجہ پھیر لینے کی وجہ سے مشرکین کی تباہی	۸۷
۸۸	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے	۸۸
۸۹	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں نصاریٰ اور بت پرستوں کے عقائد کی تردید	۸۸
۹۰	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم کہ ان کا معبود وہ ہے جس کے لئے	۸۹
	سب حمد ہے	۸۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹۱	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں اشارہ کہ کمال حسن اور کمال احسان اللہ تعالیٰ کی ذات	
۹۰	میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں	
۹۲	بطور اصل الاصول کے خدا تعالیٰ کی ذات میں چار احسانی خوبیاں	۹۱
۹۳	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں آنحضرتؐ کے ناموں کی طرف ایماء	۹۴
۹۴	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں توحید کی جامع تعلیم	۹۵
۹۵	بجز اسلام دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو خدا تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور	
۹۵	تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو	
۹۶	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مضمون میں جو صداقت پائی جاتی ہے وہ بجز مذہب اسلام	
۹۹	کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی	
۹۷	اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں مذاہب باطلہ کا رد	۱۰۱
۹۸	رب کے لفظ کے سات معانی	۱۰۱
۹۹	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر گمراہی	
۱۰۱	کے بعد ہدایت کا دور لے آتا ہے	
۱۰۰	جب کوئی بندہ عبادات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ عالمین میں سے ایک عالم	
۱۰۶	بن جاتا ہے	
۱۰۷	عالم کے معنی جو مدبر بالا ارادہ صانع پر دلالت کرے	
۱۰۷	عالمین سے مراد پیدا کرنے والے خدا کے سوا سب مخلوقات	
۱۰۳	خَالِقِ الْعَالَمِیْنَ کی بجائے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کا لفظ اختیار کرنے میں حکمت	۱۰۷
۱۰۴	رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں یہ اشارہ کہ ظاہری ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ	
۱۰۷	روحانی ربوبیت بھی فرماتا ہے	
۱۰۵	لفظ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی پہلی خوبی کی طرف اشارہ	
۱۰۸	کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۶	رَبُّ الْعَالَمِينَ میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیض کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں	۱۱۰
۱۰۷	رَبُّ الْعَالَمِينَ کے الفاظ میں آریہ لوگوں کے خیال کی تردید	۱۱۱
۱۰۸	رَبُّ الْعَالَمِينَ میں یہ اشارہ کہ دنیا کے ہر عنصر کے اندر خدا کی دی ہوئی طاقت ہی کام کر رہی ہے	۱۱۱
۱۰۹	رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ، الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں ترتیب طبعی ہے	۱۱۵
۱۱۰	صفات اربعہ میں اللہ کے چار اقسام کے فیضان کی طرف اشارہ فیضان اعم، فیضان عام، فیضان خاص، فیضان اخص	۱۱۵
۱۱۱	رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین امہات الصفات ہیں	۱۲۲
۱۱۲	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت پانچ سمندر ہیں جن سے پانچ آیات اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فِض لیتی ہیں	۱۲۴
۱۱۳	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ، الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے بعد آنے والی آیات کا ان مذکورہ صفات سے لطیف تعلق	۱۲۹ تا ۱۵۸
۱۱۴	صفت رحیمیت میں عیسائیوں کی تردید	۱۳۱
۱۱۵	ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں	۱۴۹
۱۱۶	صفات اربعہ کا حصر اس دنیا کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے	۱۴۹
۱۱۷	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لئے اصولی صفات ہیں	۱۵۰
۱۱۸	عرش الہی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا مطلب	۱۵۰
۱۱۹	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سے مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک کی آیات میں دہریوں، ملحدوں اور نیچریوں کا رد	۵۴
۱۲۰	رَبُّ الْعَالَمِينَ کی صفت سے لے کر مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک کی صفات میں چار عالی شان صداقتیں	۱۵۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۱	پہلی صداقت۔ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں	۱۵۷
۱۲۲	دوسری صداقت۔ ہر جاندار کے قیام اور بقاء کے اسباب کسی عامل کے عمل کا نتیجہ نہیں	۱۵۸
۱۲۳	تیسری صداقت۔ سعی کرنے والوں کی سعی پر خدا تعالیٰ ثمرات مرتب کرتا ہے	۱۵۹
۱۲۴	چوتھی صداقت۔ کامل جزا سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے	۱۵۹
۱۲۵	سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کیا چیز ہیں۔	۱۵۹
۱۲۶	مذکورہ بالا چار صداقتوں کا مکمل اظہار آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا	۱۶۰
۱۲۷	عیسائیوں کے مذہب کا خلاصہ	۱۶۲
۱۲۸	خدا تعالیٰ کی چہار صداقتوں رَبِّ، رَحْمَن، رَحِيم، مُلِکِ یَوْمِ الدِّین کے بارہ میں برہموسماج والوں کا اعتقاد	۱۶۵
۱۲۹	فیوض ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت میں مابہ الامتیاز	۱۷۰
۱۳۰	اللہ تعالیٰ کا اپنی چار صفات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر	۱۷۳
۱۳۱	یوم الدین میں مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ	۱۷۵
۱۳۲	امت محمدیہ کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اربعہ کا اظہار	۱۷۷
۱۳۳	صفاتِ اربعہ کے متعلق ایک کشفی نکتہ	۱۷۸
۱۳۴	جہاد بالسیف کی عدم ضرورت	۱۸۰
۱۳۵	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ چار صفات میں پیشگوئیاں	۱۸۲
۱۳۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اربعہ کے مظہر کامل تھے	۱۸۵
۱۳۷	اسلام میں خدا کی ایسی صفات مانی گئی ہیں جن میں کوئی نقص نہیں نکالا جاسکتا	۱۸۸
۱۳۸	خدا تعالیٰ کی چار صفات اس کی الوہیت کی مظہر اتم ہیں	۱۸۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳۹	عرش الہی کو چار فرشتوں کے اٹھانے کا مطلب	۱۸۹
۱۴۰	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی کا مظہر ہیں	۱۹۱
۱۴۱	صفت مَلِکِ یَوْمِ الدِّین کے اظہار کے نتیجہ میں صحابہ نے دنیا میں	
	کا میابی حاصل کی	۱۹۲
۱۴۲	الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ کے ذریعہ اسلام جاہدہ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دیتا ہے	۱۹۲
۱۴۳	سورۃ فاتحہ میں آریوں اور سناتیوں کا رد	۱۹۳
۱۴۴	سورۃ فاتحہ میں مذاہب باطلہ کا رد	۱۹۶
۱۴۵	عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں اور ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۹۸
۱۴۶	عبادت کی محرک دو چیزیں حسن یا احسان اور ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۹۸
۱۴۷	سورۃ فاتحہ میں مذکور چاروں صفات خدا تعالیٰ کے جوہر کرم پر مشتمل ہیں	۱۹۹
۱۴۸	قرآن کریم کو الْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کرنے میں حکمت	۲۰۰
۱۴۹	سورۃ فاتحہ میں انسان کے لئے سبق	۲۰۱
۱۵۰	انجیل کی دعا اور سورۃ فاتحہ کی دعا کا تقابل	۲۰۱
۱۵۱	عرش الہی کی حقیقت اور سورۃ فاتحہ کے ذریعہ اس کے مخفی وجود کا ظہور	۲۰۴
۱۵۲	جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کافر فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی	
	صفات اربعہ کو اپنے اندر قائم کرے	۲۰۵
۱۵۳	آیت اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کی تشریح	۲۰۶
۱۵۴	اِیَّاكَ نَعْبُدُ کو اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پر مقدم کرنے میں حکمت	۲۰۸
۱۵۵	اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں تدبیر اور دعا دونوں کو ملا دیا گیا ہے	
	اور یہی اسلام ہے	۲۱۳
۱۵۶	اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں انسانی زندگی کے مقصد کا بیان	۲۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۷	إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں عبادت سے مراد پرستش اور معرفت دونوں ہیں	۲۱۴
۱۵۸	عبادت کے اصول کا خلاصہ	۲۱۴
۱۵۹	عبادت کی حقیقت	۲۱۴
۱۶۰	انسان تعبدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے	۲۱۵
۱۶۱	اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے	۲۱۶
۱۶۲	گناہ سے بچنے کیلئے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو بار بار پڑھنا چاہیے	۲۱۶
۱۶۳	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ارشاد کہ تمام سعادت اللہ تعالیٰ کی	۲۱۶
۲۱۷	صفات کی پیروی کرنے میں ہے	۲۱۷
۱۶۴	إِيَّاكَ نَعْبُدُ کے الفاظ سے ریا کی بیماری کا علاج	۲۱۸
۱۶۵	عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و احسان سے قبول فرماتا ہے	۲۲۰
۱۶۶	سب سے افضل عبادت	۲۲۱
۱۶۷	اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو اس کی عبادت میں لگا رہے۔	۲۲۲
۱۶۸	آخری زمانے کا احمد مسیح موعود	۲۲۲
۱۶۹	جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے	۲۲۴
۱۷۰	گناہ سے نفرت دعا اور تدبیر دونوں سے حاصل ہوتی ہے	۲۲۴
۱۷۱	مومن دعا اور تدبیر دونوں سے کام لیتا ہے	۲۲۵
۱۷۲	حَقُّ قَبُولِهِ کا تعلق إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ساتھ	۲۲۸
۱۷۳	نماز میں لذت پیدا کرنے کے لئے بار بار إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ	۲۲۸
	نَسْتَعِينُ کا تکرار لازمی ہے	۲۲۸
۱۷۴	إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں باطل معبودوں کی تردید اور مشرکوں کا رد	۲۲۸
۱۷۵	توحید کی تین اقسام اور ان کے حصول کا ذریعہ	۲۲۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۷۶	استغفار کے معنی	۲۲۹
۱۷۷	ایسی دعا کرو کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے	۲۳۰
۱۷۸	قرآن شریف میں بڑے بڑے وعدے کن متقیوں سے کئے گئے ہیں	۲۳۰
۱۷۹	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کی تشریح	۲۳۱
۱۸۰	ہدایت اور اس کی اقسام	۲۳۲
۱۸۱	سورۃ فاتحہ میں یہ حکم کہ ہم انبیاء کی تمام ہدایتیں طلب کریں	۲۳۲
۱۸۲	قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تین اقسام	۲۳۳
۱۸۳	خدا کی طرف سے ہدایت کے تین وسائل	۲۳۴
۱۸۴	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ اشارہ کہ ہدایت پانے کے قابل وہی ہے جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے	۲۳۵
۱۸۵	صراط کے معنی	۲۳۸
۱۸۶	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں استقامت کی راہ مانگنے کا حکم اور استقامت کے معنی	۲۳۹
۱۸۷	ہدایت حاصل کرنے کے مختلف طریق	۲۴۱
۱۸۸	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں تین گروہوں یعنی منع علیہم، یہود اور نصاریٰ کا ذکر	۲۴۹
۱۸۹	سورۃ فاتحہ بشارت دیتی ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا	۲۵۲
۱۹۰	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں امت محمدیہ کے افراد کو پہلے لوگوں کے انعام دیئے جانے کی خوشخبری	۲۵۲
۱۹۱	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا انسان کو ہر گئی سے نجات دیتی ہے	۲۵۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۵۶	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے	۱۹۲
	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں رسولوں، صدیقیوں، شہیدوں اور	۱۹۳
۲۵۶	صالحوں کی راہ طلب کرنے کی ہدایت	
۲۵۷	سب دعاؤں سے مقدم دعا طلب صراط مستقیم ہے	۱۹۴
۲۵۹	صراط مستقیم تین قسم پر (علمی، عملی اور حالی)	۱۹۵
۲۶۰	صراط مستقیم نعمت عظمیٰ اور ہر نعمت کی جڑ ہے	۱۹۶
۲۶۱	صراط مستقیم کی حقیقت	۱۹۷
۲۶۴	صراط مستقیم پر قائم رہنے کیلئے تین چیزیں۔ قرآن شریف، سنت، حدیث	۱۹۸
۲۶۵	اسلام کا نام استقامت	۱۹۹
۲۶۶	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں چار مراتب کمال کے طلب کرنے کا ارشاد	۲۰۰
۲۶۶	منعم علیہم سے مراد نبی، صدیق، شہید اور صالح	۲۰۱
۲۶۷	أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جماعت نبوی اور جماعت مسیح موعود کی طرف اشارہ ہے	۲۰۲
	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ کی آیت بتلاتی ہے کہ کمالات امامت	۲۰۳
۲۶۹	کی راہ ہمیشہ کے لئے کھلی ہے	
	اگر امت محمدیہ کو انبیاء علیہم السلام کے انعامات نہیں ملنے تھے تو	۲۰۴
۲۷۱	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ... الخ کی دعا کیوں سکھائی گئی	
	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ	۲۰۵
۲۷۴	حاصل ہو۔	
۲۷۴	علم کے تین مدارج۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین	۲۰۶
	امت محمدیہ کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسا انعام پائے گی جو پہلے	۲۰۷
۲۷۶	نبی اور صدیق پانچکے	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰۸	امت محمدیہ کو ظلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بھی حاصل نہیں ہوئی	۲۷۷
۲۰۹	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں	۲۷۸
۲۱۰	امت محمدیہ کے لئے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے	۲۷۹
۲۱۱	یقین اور محبت کے مقام پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء کا وقتاً فوقتاً آتے رہنا ضروری ہے	۲۷۹
۲۱۲	اگر انعام و اکرام کا دروازہ بند تھا تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سکھانا بے فائدہ بن جاتی ہے	۲۸۰
۲۱۳	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں چار منعم علیہم گروہوں کا ذکر نبی، صدیق، شہید اور صالح	۲۸۲
۲۱۴	مکالمہ الہیہ کا اگر انکار ہو تو اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا	۲۸۲
۲۱۵	نبوت کا دروازہ بند قرار دینے سے امت محمدیہ خیر الامت نہیں رہتی	۲۸۳
۲۱۶	اللہ تعالیٰ سب کو ولی بنانا چاہتا ہے	۲۸۴
۲۱۷	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی	۲۸۷
۲۱۸	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے میں انسان کو تین پہلو مد نظر رکھنے کا ارشاد	۲۹۰
۲۱۹	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں محمدی سلسلہ میں مسیح کے آنے کی پیشگوئی	۲۹۱
۲۲۰	نجات محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے	۲۹۲
۲۲۱	دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے	۲۹۳
۲۲۲	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعائیں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر	۲۹۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۲۳	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے کی طرف عظیم اشارہ	۲۹۵
۲۲۴	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا نوع انسان کی عام ہمدردی کے لئے ہے	۳۰۰
۲۲۵	قرآن مجید کی دعا إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور انجیل کی دعائیں بین فرق	۳۰۱
۲۲۶	سورۃ فاتحہ کے حقائق و دقائق ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتے	۳۰۱
۲۲۷	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں نبیوں اور رسولوں کا مثیل بنا	۳۰۳
۲۲۸	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کے قبول ہونے کا سورۃ بقرہ کے ابتدا میں اشارہ	۳۰۴
۲۲۹	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں قبولیت دعا اور مقررین کے آثار کی طرف اشارہ	۳۰۴
۲۳۰	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے	۳۰۶
۲۳۱	دعا فاتحہ ایسی جامع اور عجیب ہے کہ پہلے کسی نبی نے سکھائی ہی نہیں	۳۰۷
۲۳۲	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا میں امام الزمان کو قبول کرنے کی توفیق ملنے کی دعا	۳۰۸
۲۳۳	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا انبیاء کیوں مانگتے ہیں	۳۰۸
۲۳۴	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ	۳۰۹
۲۳۵	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ام الادعیہ ہے	۳۱۰
۲۳۶	خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا	۳۱۱
۲۳۷	مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے شربت کافوری اور شربت زنجبیلی	۳۱۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۳۸	انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے	۳۱۳
۲۳۹	دعا ایک اعلیٰ ہتھیار ہے جو ہر مشکل سے نجات کی راہ ہے	۳۱۶
۲۴۰	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرتے وقت تین لحاظ رکھنے ضروری ہیں	۳۱۶
۲۴۱	انسان بغیر عبادت کچھ چیز نہیں	۳۱۷
۲۴۲	سورۃ فاتحہ میں تین قسم کی صداقتیں	۳۱۷
۲۴۳	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک	
۲۴۱	ظلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے	۳۲۱
۲۴۴	سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی	۳۲۱
۲۴۵	مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد عیسائی	۳۲۲
۲۴۶	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ اس قوم میں	
۳۲۲	بھی یہودی ضرور پیدا ہوں گے	۳۲۲
۲۴۷	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی دعا سکھانے میں یہ راز کہ تم میں مسیح ثانی	
۳۲۲	پیدا ہوگا	۳۲۲
۲۴۸	مسیح موعود کے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے	۳۲۶
۲۴۹	سورۃ فاتحہ ام القرآن	۳۲۸
۲۵۰	سورۃ فاتحہ میں تین گروہوں کا ذکر منع علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین	۳۲۹
۲۵۱	مغضوب علیہم کے نکلنے کے وقت خدا تعالیٰ نے زمین والوں کو	
۳۳۰	تین طرح کی تاریکی میں پایا	۳۳۰
۲۵۲	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں یہ اشارہ کہ مسلمانوں میں سے ایک	
۳۳۴	گروہ یہودی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کرے گا	۳۳۴
۲۵۳	مغضوب علیہم اور ضالین سے کون لوگ مراد ہیں	۳۳۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۵۴	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا ہو جائے گا	۳۳۵
۲۵۵	خداوند تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے	۳۳۹
۲۵۶	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں یہ اشارہ کہ مسیح کا انکار کر کے ٹھوکر نہ کھانا	۳۴۳
۲۵۷	الضَّالِّينَ میں یہ اشارہ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کا بہت زور ہوگا	۳۴۳
۲۵۸	حدیث میں ہے کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو	۳۴۳
۲۵۹	سورۃ فاتحہ میں صرف دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے	۳۴۴
۲۶۰	حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض علماء کو یہود سے نسبت	۳۴۴
۲۶۱	سورۃ فاتحہ کا ضالین کے لفظ پر اختتام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی	۳۴۵
۲۶۲	قرآن شریف کی رو سے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا	۳۴۶
۲۶۳	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی دعا کو تعلیم کر کے سب مسلمانوں کو ڈرایا جانا	۳۶۷
۲۶۴	احادیث میں مسیح موعود کے نازل ہونے کا ذکر	۳۴۸
۲۶۵	قرآن مجید کے اول کو آخر کے ساتھ ایک تعلق	۳۵۰
۲۶۶	الضَّالِّينَ میں یہ اشارہ کہ قتل دجال اور کسر صلیب کے لئے مسیح آئے گا	۳۵۰
۲۶۷	سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت	۳۵۱
۲۶۸	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں دو قسم کی صفات کی ضرورت	۳۵۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۶۹	امت محمدیہ پر دو خوفناک زمانے۔ ابوبکرؓ کے عہد خلافت کا زمانہ اور	
	دجالی فتنہ کا زمانہ	۳۵۴
۲۷۰	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس بات کی ترغیب کہ صحیح معرفت	
	کے لئے دعا کی جائے	۳۵۵
۲۷۱	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں خدائے پروردگار کے ساتھ ادب کا	
	طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ	۳۵۷
۲۷۲	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے قویٰ سبعیہ کی پیروی کرنے والے اور	
	ضَالِّينَ سے قویٰ بہیمیہ کی پیروی کرنے والے مراد ہیں	۳۶۰
۲۷۳	قرآن شریف میں تین قوموں یا تین قسم کے لوگوں کا ذکر	۳۶۰
۲۷۴	حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں کی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے	۳۶۴
۲۷۵	ضَالِّينَ سے مراد عیسائی پادری	۳۶۹
۲۷۶	مغضوب علیہم اور ضالین کی سزا میں فرق	۳۷۲
۲۷۷	سورۃ فاتحہ میں تین گزشتہ فرقوں کا ذکر	۳۷۲
۲۷۸	سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں	۳۷۴
۲۷۹	سورۃ فاتحہ نری تعلیم نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیشگوئی ہے	۳۷۵
۲۸۰	سورۃ فاتحہ میں تین فرقوں کے ذکر میں یہ حکمت کہ امت محمدیہ بھی	
	ان قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی	۳۷۷
۲۸۱	مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق	۳۸۰
۲۸۲	سورۃ فاتحہ جامع ہے تمام خیروں کی اور مانع ہے تمام مضرات کی	۳۸۰
۲۸۳	سورۃ فاتحہ کی بعض مختصر تفاسیر	۳۸۲
۲۸۴	سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظاً و معنیاً تکرار	
	کر کے دو احمदوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے	۳۸۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۸۵	ایک پیاری دعا سورۃ فاتحہ	۳۸۴
۲۸۶	وید میں مذکور چار مجازی دیوتے چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں	۳۹۳
۲۸۷	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ دعائی نماز ہے	۳۹۴
۲۸۸	سورۃ فاتحہ کا تفسیری ترجمہ	۳۹۵
۲۸۹	سورۃ فاتحہ میں دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ	۳۹۶
۲۹۰	سورۃ فاتحہ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ نیک بخت وہ ہے جس کے اندر دعا کے لئے غیر معمولی جوش ہو	۳۹۶
۲۹۱	سورۃ فاتحہ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ صفات باری تعالیٰ بندے کے ایمان کے مطابق اثر دکھاتی ہیں	۳۹۶
۲۹۲	سورۃ فاتحہ کی دعا کا مسیح علیہ السلام کی دعا سے موازنہ	۳۹۸
۲۹۳	سورۃ فاتحہ کے لطائف	۴۰۶
۲۹۴	پہلا طیفہ	۴۰۶
۲۹۵	دوسرا طیفہ	۴۰۸
۲۹۶	تیسرا طیفہ	۴۰۹
۲۹۷	چوتھا طیفہ	۴۱۰
۲۹۸	پانچواں طیفہ	۴۱۱

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورة الفاتحة

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سورة فاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الكتاب اور اس کی وجہ

جاننا چاہیے کہ سورة فاتحہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے پہلا نام فاتحۃ الكتاب ہے اور اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اسی سورة سے شروع ہوتا ہے۔ نماز میں بھی پہلے یہی سورة پڑھی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے جو رب الارباب ہے دُعا کرتے وقت اسی (سورة) سے ابتداء کی جاتی ہے۔ اور میرے نزدیک اس سورة کو فاتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورة کو قرآن کریم کے مضامین کے لئے حکم قرار دیا ہے۔ اور جو اخبار غیبیہ اور حقائق و معارف قرآن مجید میں احسان کرنے والے خدا کی طرف سے بیان کئے گئے ہیں وہ سب اس میں بھر دیئے گئے ہیں اور جن امور کا انسان کو مبدء و معاد (دنیا اور آخرت) کے سلسلہ میں جاننا ضروری ہے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ مثلاً وجود باری،

إِعْلَمَنَّ أَنَّهُ هَذِهِ السُّورَةُ لَهَا أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ فَأُولَٰئِهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ. وَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُفْتَتَحُ بِهَا فِي الْمُصْحَفِ وَ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي مَوَاضِعِ الدُّعَاءِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ. وَعِنْدِي أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِهَا لِمَا جَعَلَهَا اللَّهُ حَكَمًا لِلْقُرْآنِ. وَ مُلِئَتْ فِيهَا مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَخْبَارٍ وَمَعَارِفٍ مِنَ اللَّهِ الْهَمَّانِ. وَأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يَخْتَاجُ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبْدِئِ وَ الْمَعَادِ كَيْسَلِ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِ

ضرورت نبوت اور مومن بندوں میں سلسلہ خلافت کے قیام پر استدلال۔ اور اس سورة کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ یہ سورة مسیح موعود اور مہدی معبود کے زمانہ کی بشارت دیتی ہے اور اسے ہم خدائے دود کی دی ہوئی توفیق سے اس کے محل پر بیان کریں گے۔ اسی طرح اس سورة میں بیان شدہ خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ سورة اس دنیا کی عمر بتاتی ہے اور ہم عنقریب اسے بھی اللہ کی دی ہوئی قوت سے لکھیں گے۔ یہ وہی سورة فاتحہ ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے دی۔ اس نبی نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اترا، اس کے ہاتھ میں سورة فاتحہ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں تھی اور خدائے قادر کے حکم سے اس کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بائیں پاؤں خشکی پر پڑا اور وہ شیر کے غزانے کی مانند بلند آواز میں پکارا، اس کی آواز سے سات گرجیں پیدا ہوئیں جن میں سے ہر ایک میں ایک مخصوص کلام (جملہ) سنائی دیا اور کہا گیا کہ ان گرجوں میں سے پیدا ہونے والے کلمات کو سر بہمر کر دے اور انہیں مت لکھ۔ خدائے مہربان نے ایسا ہی فرمایا ہے اور نازل ہونے والے فرشتہ نے اس زندہ خدا کی قسم کھا کر جس کے نور نے سمندروں اور آبادیوں کو روشن کیا ہے کہا کہ اس (مسیح موعود) کے زمانہ کے بعد اس شان و مرتبہ کا زمانہ نہ آئے گا۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پیش گوئی مسیح موعود کے زمانہ سے متعلق ہے۔ سواب وہ زمانہ آ گیا ہے اور سورة فاتحہ کی سات آیات سے وہ سات

الصَّائِحِ وَ صُرُورَةِ النُّبُوَّةِ وَ الْخِلَافَةِ فِي الْعِبَادِ. وَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَخْبَارِ وَ أَكْبَرِهَا أَنَّهَا تُبَشِّرُ بِزَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَ أَيَّامِ الْمَهْدِيِّ الْمَعْهُودِ. وَ سَنَذْكُرُهُ فِي مَقَامِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ الْوَدُودِ. وَ مِنْ أَخْبَارِهَا أَنَّمَا تُبَشِّرُ بِعُمُرِ الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ. وَ سَنَكْتُبُهُ بِقُوَّةٍ مِنَ الْخَصْرَةِ الْأَحْيَايَةِ. وَ هَذِهِ هِيَ الْفَاتِحَةُ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. وَقَالَ رَأَيْتُ مَلَكًا قَوِيًّا نَازِلًا مِنَ السَّمَاءِ. وَ فِي يَدِهِ الْفَاتِحَةُ عَلَى صُورَةِ الْكِتَابِ الصَّغِيرِ. فَوَقَعَ رِجْلُهُ الْبُيْنَى عَلَى الْبَحْرِ وَالْيُسْرَى عَلَى الْبَرِّ بِحُكْمِ الرَّبِّ الْقَدِيرِ. وَ صَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ كَمَا يَزْأُرُ الْحَرَّ غَامًا. وَ ظَهَرَتِ الرُّعُودُ السَّبْعَةُ بِصَوْتِهِ وَ كُلُّ مِنْهَا وَجَدَ فِيهِ الْكَلَامَ. وَ قِيلَ اخْتِمْ عَلَى مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ الرُّعُودُ. وَلَا تَكْتُبْ كَذَلِكَ قَالَ الرَّبُّ الْوَدُودُ. وَالْمَلَكُ النَّازِلُ أَقْسَمَ بِالْحَيِّ الَّذِي أَصْنَاءُ نُورُهُ وَجْهَ الْبَحَارِ وَ الْبُلْدَانِ. أَنْ لَا يَكُونَ زَمَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ يَهَذَا الشَّانِ. وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الرَّبَّانِيِّ فَقَدْ جَاءَ الزَّمَانُ وَ ظَهَرَتِ

آوازیں ظاہر ہو گئی ہیں اور یہ زمانہ نیکی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا۔ سوائے اس موعودؑ کے جس کے بارہ میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آچکا ہے۔ یہی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو (مسیح موعود) آنے والا تھا وہ آ گیا ہے اور زمین و آسمان اس پر گواہی دے رہے ہیں، لیکن تم اس گواہی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، تم عنقریب وقت نکل جانے کے بعد مجھے ضرور یاد کرو گے۔ سعادت مند وہی شخص ہے جس نے اس وقت کو پایا اور اس کو غفلت میں ضائع نہ کیا۔ (ترجمہ از مرتب)

الْأَصْوَاتِ السَّبْعَةُ مِنَ السَّبْعِ الْمَثَانِ
وَلِهَذَا الزَّمَانُ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ كَأَخْرِ
الْأَزْمِنَةِ وَلَا يَأْتِي زَمَانٌ بَعْدَهُ كَيْفُله فِي
الْفَضْلِ وَالْمَرْتَبَةِ. وَإِنَّا إِذَا دَعَعْنَا
الدُّنْيَا فَلَا مَسِيحَ بَعْدَنَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ. وَلَا يَنْزِلُ أَحَدٌ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا
يَخْرُجُ رَأْسٌ مِنَ الْمَغَارَةِ. إِلَّا مَا سَبَقَ
مِنْ رَبِّي قَوْلٌ فِي الدَّرِيتَةِ. * وَإِنَّ هَذَا هُوَ
الْحَقُّ وَ قَدْ نَزَلَ مَنْ كَانَ نَازِلًا مِنَ
الْحُضْرَةِ. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
وَلَكِنَّكُمْ لَا تَنْظُرُونَ عَلَى هَذِهِ
الشَّهَادَةِ. وَ سَتَذْكُرُونَنِي بَعْدَ الْوَقْتِ
وَالسَّعِيدُ مَنْ أَذْرَكَ الْوَقْتَ وَمَا أَضَاعَهُ
بِالْغَفْلَةِ.

(اعجاز المسیح - روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۰ تا ۷۳)

سورة فاتحه کا دوسرا نام سورة الحمد

سورة فاتحه کے اور نام بھی ہیں جن میں سے ایک سورة الحمد بھی ہے کیونکہ یہ سورة ہمارے رب اعلیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔

إِنَّ لِّلْفَاتِحَةِ أَسْمَاءً أُخْرَى. مِنْهَا
سُورَةُ الْحَمْدِ بِمَا افْتَتِحَ بِحَمْدِ رَبِّنَا
الْأَعْلَى.

سورة فاتحه کا تیسرا نام أم القرآن

اور سورة فاتحه کا ایک نام أم القرآن بھی ہے کیونکہ وہ تمام قرآنی مطالب پر احسن پیرایہ میں حاوی ہے اور اس

وَمِنْهَا أُمُّ الْقُرْآنِ بِمَا جَمَعَتْ
مَطَالِبَهُ كُلَّهَا بِأَحْسَنِ الْبَيَانِ. وَتَأَبَّطَتْ

* إِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَوَوَّجُ وَيُوَلِّدُ لَهُ. (منہ)

(ترجمہ) اسی کی طرف اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعودؑ کا کمرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی۔ (منہ)

نے سیپ کی طرح قرآن کریم کے جواہرات اور موتیوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ اور یہ سورۃ علم و عرفان کے پرندوں کے لئے گھونسلوں کی مانند بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے چار مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ ۱۔ علم مبدء۔ ۲۔ علم معاد۔ ۳۔ علم نبوت۔ ۴۔ علم توحید ذات و صفات اور لاریب یہ چاروں علوم سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور یہ علوم اکثر علمائے اُمت کے سینوں میں زندہ درگور کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سورۃ فاتحہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اور وہ اس کی ان سات نہروں کو پوری طرح جاری نہیں کرتے (تا وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں) بلکہ وہ فاجر لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

كَصَفٍ دُرِّ الْقُرْقَانِ وَ صَارَتْ
كَعَشٍ لِّطَبْرِ الْعُرْقَانِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ
يَجْمَعُ عُلُومًا أَرْبَعَةً فِي الْهَدَايَاتِ
عِلْمُ الْمَبْدِءِ وَعِلْمُ الْمَعَادِ وَعِلْمُ
الْثُبُوتِ وَعِلْمُ تَوْحِيدِ الذَّاتِ وَ
الْصِفَاتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ
الْأَرْبَعَةَ مَوْجُودَةٌ فِي الْفَاتِحَةِ وَ
مَوْجُودَةٌ فِي صُدُورِ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ
الْأُمَّةِ يَقْرَأُونَهَا وَهِيَ لَا تَجَاوِزُ
مِنَ الْحَنَاجِرِ لَا يُفَفِّحُونَ أَفْهَارَهَا
السَّبْعَةَ بَلْ يَعْبَثُونَ كَالْفَاجِرِ

(اِجْازُ الْمَسْحُ، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۴، ۷۵)

سورة فاتحہ کا چوتھا نام اُمّ الکتاب

اس کا نام اُمّ الکتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور عطر موجود ہے۔

(ایام الصلح، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۴۶، ۲۴۷)

سورة کا نام اُمّ الکتاب رکھنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امور روحانیہ کے بارے میں اس میں کامل تعلیم موجود ہے، کیونکہ سالکوں کا سلوک اُس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اُن کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور عبودیت کی ذلت غالب نہ آجائے۔ اس امر میں خدائے واحد و یگانہ کی طرف سے نازل شدہ سورۃ فاتحہ جیسا رہنما اور کہیں نہیں پائے گئے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اُس نے کس طرح الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے لے کر مِلِّکِ یَوْمِ الدِّینِ تک کے

وَمِنَ الْمُمْکِنِ أَنْ یَكُونَ تَسْبِیْہُ هَذِهِ
السُّورَةِ بِأَمْرِ الْكِتَابِ نَظَرًا إِلَى غَايَةِ
التَّعْلِيمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ سُلُوكَ
السَّالِكِينَ لَا یَتِمُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَسْتَوِلُوا
عَلَى قُلُوبِهِمْ عِزَّةَ الرَّبُّوبِیَّةِ وَ ذِلَّةَ
الْعُبُودِیَّةِ وَلَنْ تَجِدَ مُرْشِدًا فِي هَذَا الْأَمْرِ
كَهَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْخَصَرَةِ الْأَحَدِیَّةِ أَلَا
تَرَى كَيْفَ أَظْهَرَ عِزَّةَ اللَّهِ وَعَظَمَتَهُ بِقَوْلِهِ

الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عزّت اور عظمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ پھر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ کر بندہ کے عجز اور کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سورة کو اُمّ الکتاب اس امر کے پیش نظر کہا گیا ہو کہ اس میں انسانی فطرت کی سب ضرورتیں مد نظر ہیں اور انسانی طبائع کے سب تقاضوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ کسب سے متعلق ہوں یا افضال الہیہ سے۔ کیونکہ انسان اپنے نفس کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اس کے ان احکام کے وسیلہ سے اس کی خوشنودی کا علم ہو جائے، جن کی حقیقت اس کے اقوال سے ہی کھلتی ہے اور ایسا ہی اس کی روحانیت چاہتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری کرے اور اس کی مدد سے اسے صفاء باطن اور انوار و مکاشفات الہیہ حاصل ہوں اور یہ سورہ کریمہ ان سب مطالب پر مشتمل ہے بلکہ یہ سورة اپنے حسن بیان اور قوت بیان سے دلوں کو موہ لینے والی ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَلِكٍ يَّوْمَ الدِّيْنِ ثُمَّ اُظْهَرَ ذِلَّةَ الْعَبْدِ وَهَوَانَهُ وَ ضَعْفَهُ بِقَوْلِهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. وَ مِنْ اَلْمُمْكِنِ اَنْ يَّكُوْنَ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّوْرَةِ بِهِ نَظْرًا اِلٰى صُرُوْرَاتِ الْفِطْرَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ. وَ اِشَارَةً اِلٰى مَا تَقْتَضِيْهِ الطَّبَاعُ بِالْكَسْبِ اَوْ الْجَوَابِ اِلِلّٰهِيَّةِ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ يُحِبُّ لِتَكْمِيْلِ نَفْسِهِ اَنْ يَّحْصُلَ لَهُ عِلْمُ ذَاتِ اللّٰهِ وَ صِفَاتِهِ وَ اَفْعَالِهِ. وَ يُحِبُّ اَنْ يَّحْصُلَ لَهُ عِلْمُ مَرْضَاتِهِ بِوَسِيْلَةِ اَحْكَامِهِ الَّتِي تَنْكَشِفُ حَقِيْقَتَهَا بِاَقْوَالِهِ. وَ كَذٰلِكَ تَقْتَضِيْ رُوْحَانِيَّتُهُ اَنْ تَأْخُذَ بِبِدَةِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ. وَ يَحْصُلُ بِاِعَانَتِهِ صَفَاءُ الْبَاطِنِ وَ الْاَنْوَارُ وَ الْمَكَاشِفَاتُ الْاِلٰهِيَّةِ. وَ هَذِهِ السُّوْرَةُ الْكَرِيْمَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى هَذِهِ الْمَطَالِبِ. بَلْ وَقَعَتْ بِحُسْنِ بَيَانِهَا وَ قُوَّةِ تَبْيَانِهَا كَالْجَالِبِ.

(اعجاز المسح - روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۵ تا ۷۷)

سورة فاتحہ کا پانچواں نام السبع المثانی

اس سورة کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورة کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ بندہ کی طرف سے خدا کی ثناء اور دوسرا نصف فانی انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی عطا اور

وَمِنْ اَسْمَاءِ هَذِهِ السُّوْرَةِ السَّبْعُ الْمَثَانِي. وَ سَبَبُ التَّسْمِيَةِ اَنَّهَا مُثْنٰی نِصْفُهَا ثَنَاءُ الْعَبْدِ لِلرَّبِّ وَ نِصْفُهَا عَطَاءُ الرَّبِّ لِلْعَبْدِ الْفَانِي. وَ قِيْلَ اِنَّهَا سَمْعِيَّت

بخشش پر مشتمل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا نام السبع المثنائی اس لئے ہے کہ یہ سورۃ تمام کُتُبِ الہیہ میں امتیازی شان رکھتی ہے اور اس کی مانند کوئی سورۃ تورات یا انجیل یا دوسرے صحیفِ انبیاء میں نہیں پائی جاتی اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام مثنائی اس لئے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی سات آیات پر مشتمل ہے کہ ان میں سے ہر آیت کی قرأت قرآنِ عظیم کے ساتویں حصہ کی قرأت کے برابر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام السبع المثنائی اس بناء پر رکھا گیا ہے کہ اس میں جہنم کے سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے ہر ایک دروازہ کے لئے اس سورۃ کا ایک حصہ مقرر ہے جو خدائے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دُور کرتا ہے۔ پس جو شخص جہنم کے ان سات دروازوں سے محفوظ گزرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس سورۃ کی ساتوں آیات کے حصار میں داخل ہو اور ان سے دلی لگاؤ رکھے اور ان پر عمل کرنے کے لئے خدائے قدیر سے استقلال طلب کرے اور تمام اخلاق، اعمال اور عقائد جو انسان کو جہنم میں داخل کرتے ہیں وہ اصولی طور پر سات مہلک امور ہیں اور سورت فاتحہ کی یہ سات آیات ایسی ہیں جو ان مہلکات کی شدائد کو دفع کرتی ہیں۔ احادیث میں اس سورۃ کے اور بھی کئی نام مذکور ہیں لیکن تیرے لئے اسی قدر بیان کافی ہے کہ یہ الہی اسرار کا خزانہ ہے۔ علاوہ ازیں اس سورت کی آیات کا سات کی تعداد میں منحصر ہونا مبدء و معاد کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے میری مراد یہ ہے کہ اس کی

الْمَثَانِي بِمَا أَتَمَّتْ مُسْتَثْنَاءً مِّن سَائِرِ الْكُتُبِ إِلَهِيَّةٍ. وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهَا فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الصُّحُفِ النَّبَوِيَّةِ. وَقِيلَ أَتَمَّتْ سُمِّيَتْ مَثَانِي لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ مِّنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ. وَتَعْدِلُ قِرَاءَتُ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا قِرَاءَةَ سُبْحٍ مِّنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَقِيلَ سُمِّيَتْ سَبْعًا إِشَارَةً إِلَى الْأَبْوَابِ السَّبْعَةِ مِنَ الْجَهَنَّمَ. وَلِكُلِّ مِنْهَا جُزْءٌ مَّقْسُومٌ يَدْفَعُ شَوَاطِلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمُوتَ سَالِمًا وَمِنْ سَبْعِ أَبْوَابِ السَّعِيرِ. فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ السَّبْعَ وَيَسْتَأْنِسَ بِهَا وَيَطْلُبَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ الْقَدِيرِ. وَكُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي جَهَنَّمَ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْعَقَائِدِ. فَهِيَ سَبْعُ مُوَبَقَاتٍ مِّنْ حَيْثُ الْأُصُولِ. وَهَذِهِ سَبْعُ لَدَفْعٍ هَذِهِ الشَّدَائِدِ. وَلَهَا أَسْمَاءٌ أُخْرَى فِي الْأَخْبَارِ. وَكَفَاكَ هَذَا فَإِنَّهُ خَزَائِنَةُ الْأَسْرَارِ. وَمَعَ ذَلِكَ حَصْرُ هَذَا التَّعْدَادِ. إِشَارَةً إِلَى سَنَوَاتِ الْمَبْدَءِ وَالْمَعَادِ. أَعْنِي أَنَّ آيَاتِهَا السَّبْعَ إِنْبَاءً إِلَى عُمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ.

وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ عَلَىٰ كَيْفِيَّةِٰ اِجْلَافٍ .
وَالْأَلْفُ الْاُخَيْرُ فِي الضَّلَالِ كَيْبُورُ
وَكَانَ هَذَا الْمَقَامُ يَقْتَضِي هَذَا
الْاَعْلَامَ كَمَا كَفَلَتِ الذِّكْرُ اِلَىٰ مَعَادٍ
مِّنْ اُتَيْنَاف .

(اعجازِ مسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۹ تا ۷۸)

سات آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ سات
ہزار سال ہے اور ہر آیت ہزار سال کی کیفیت پر دلالت
کرتی ہے اور یہ کہ آخری ہزار سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا
اور یہ مقام اسی طرح اظہار کا مقتضی تھا جس طرح یہ سورۃ
شروع دنیا سے لے کر آخرت تک کے ذکر کی کفیل ہے۔

(ترجمہ از مرتب)

سورة فاتحہ کے خواص

واضح ہو کہ اگر کوئی کلام ان تمام چیزوں میں سے کہ جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اس کے دستِ قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت کُلی رکھتا ہو یعنی اس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعاتِ الہیہ میں سے کسی شے میں جمع ہیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبہ پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من اللہ ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں اس کی وجوہ بے نظیری میں کسی شے کی شراکتِ تامہ ثابت ہونا بلاشبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے مثلاً اگر کوئی چیز اس چیز سے بکلی مطابق آجائے جو اپنے مقدار میں دس گز ہے تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح قطعی مفید یقین جازم حاصل ہوگا کہ وہ بھی دس گز ہے۔

سورة فاتحہ میں گلاب ایسی وجوہ بے نظیری

اب ہم ان مصنوعاتِ الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو مثلاً گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی رو سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورۃ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہم وزن ہیں۔ بلکہ ان عجائبات کا پلہ بھاری ہے اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشنی میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے

سرخ سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اُڑتے ہیں اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تروتازہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفہ سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے۔ سو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اس کے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے اور پھر بمقابلہ اس کے عجائبات کے سورۃ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی قلمبند ہوں تا ناظرین بالانصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہر و باطناً پائی جاتی ہیں جن کے رو سے اس کی نظیر بنانا عادتاً محال سمجھا گیا ہے۔ اسی طور پر اور اس سے بہتر خوبیاں سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشنی پر بھی عمل ہو جائے۔

پس جاننا چاہئے کہ یہ امر ہر ایک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعاتِ الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اس کی خوشبو نہایت دل آرام اور دلکش ہے اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی ملائمت اور تروتازگی اور نرمی اور نزاکت اور صفائی ہے اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو ہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور مقوی قلب اور مُسکن صُفرا ہے اور تمام قویٰ اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور صُفرا اور بلغم رقیق کا مسہل بھی ہے اور اسی طرح معدہ اور جگر اور گردہ اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا ہے اور خفقان حاذر اور غشی اور ضعفِ قلب کے لئے نہایت مفید ہے اور اسی طرح اور کئی امراضِ بدنی کو فائدہ مند ہے۔ پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقعہ ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت تروتازہ اور نرم اور نازک اور مصفا ہو اور باوجود اس کے باطنی

طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اس کی نظیر بنانے سے عاجز ہیں اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنا سکے اور جو خوبیاں اس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عادتاً ممنوع ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو بہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور مزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہئے کہ یہی وجوہ بے نظیری کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر یک حصّہ اقلّ قلیل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو پائی جاتی ہیں۔ پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لوازم حسن کلام اپنا کامل جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بگلی سالم اور بری ہے۔ ہر یک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر یک ترکیب اس کی اپنے اپنے موقعہ پر واقعہ ہے اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اس میں پایا جاتا ہے اور جس قدر حسن تقریر کے لئے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور مشہود ہے اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حُسن بیان درکار ہے وہ سب اس میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حُسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو۔ کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مددی لگی ہو۔ پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں تو باعتبار ظاہر کے ہیں اور باعتبار باطن کے اس میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ خواص ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لئے بہت سا سامان اس میں موجود ہے اور بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کے جو حکیموں اور فلسفیوں

کی نظر سے چھپے رہے اس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کہ جو تکمیل نفسِ ناطقہ کے لئے ضروری ہیں۔ اس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عادتاً ممنوع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے۔ کیونکہ جن دقائق و معارفِ عالیہ کو خدا تعالیٰ نے عین ضرورتِ حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ یعنی اوّل تو ایسے معارفِ عالیہ ضروریہ لکھے ہیں کہ جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مُندرس اور محو ہو گئے تھے اور کسی حکیم یا فیلسوف نے بھی اُن معارفِ عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا اور پھر ان معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اس وقت اور اس زمانہ میں ان کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجودہ زمانہ کی اصلاح کے لئے ان کا بیان کرنا از بس ضروری تھا اور بغیر ان کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی اور پھر وہ معارفِ عالیہ ناقص اور نامتَم طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کَمَّ و کِیْفًا کامل درجہ پر واقعہ ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو ان سے باہر رہ گئی ہو اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضروراتِ حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو۔ یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے بہ بداهت نظر بلند تر ہے۔ مگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنیٰ اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائقِ عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں بہ التزامِ راست بیانی اور حق گوئی کے لکھنا چاہے تو یہ بھی اس کے لئے ممکن نہیں جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدیہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دوکاندار جو کامل درجہ کا شاعر اور انشا پرداز ہو، یہ چاہے کہ جو اپنی اس گفتگو کو جو ہر روز اسے رنگارنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور ہر موقعہ میں جس قسم کی گفتگو کرنا ضروری ہے وہی کرے مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے وہاں کم بولے اور جہاں بہت مغزنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے اور جب اس میں اور اس کے خریدار میں کوئی بحث آ پڑے تو وہ طرز

تقریر اختیار کرے جس سے اس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے۔ یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلمبند کرے اور ہر ایک بیان پر جو جو واقعی اور ضروری طور پر جرح قدح کرنا چاہئے وہی کرے اور جیسا کہ تنقیح مقدمہ کے لئے شرط ہے اور تفتیش امر متنازعہ فیہ کے لئے قرین مصلحت ہے سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو۔ ان کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے اور جہاں واقعات کا بہ ترتیب تمام کھولنا واجب ہو۔ ان کو بہ پابندی ترتیب وصحت کھول دے اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور بتائید اُس رائے کے وجوہات ہیں ان کو بہ صحت تمام بیان کرے اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اس اعلیٰ درجہ پر اس کا کلام ہو کہ اس سے بہتر کسی بشر کے لئے ممکن نہ ہو تو اس قسم کی بلاغت کو بانجام پہنچانا بہ بداہت ان کے لئے محال ہے۔ سوانسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بجز فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ اور بغیر جھوٹ اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا۔ ناک ہے تو کان نہیں۔ کان ہیں تو آنکھ ندارد۔ سچ بولے تو فصاحت گئی۔ فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار کے انبار جمع کر لئے۔ پیاز کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیج میں کچھ بھی نہیں۔ پس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادھے واقعات کو بھی ضرورتِ حقہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معارفِ عالیہ کو ضرورتِ حقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصطفیٰ متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل خارقِ عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول کہ جو ظاہر و باطن میں اس سے مشابہ ہو بنانا عادتاً محال ہے۔ ایسا ہی یہ بھی محال ہے کیونکہ جب ادنیٰ ادنیٰ امور میں تجربہ صحیحہ شہادت دیتا ہے اور فطرتِ سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضروری اور راست راست بات کو خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروخت سے متعلق ہو یا تحقیقات عدالت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو۔ جب اس کو اُصلح اور اُنسب طور پر بجالانا چاہے تو یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اس کی عبارت خواہ مخواہ ہر محل میں موزوں اور مُقنّی اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر ہو تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزامِ راستی اور صدق کے معارف اور تحقیقِ عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورتِ حقہ کے رو سے صادر ہو اور تمام حقانی صدقاتوں پر محیط ہو اور اپنے منصبِ اصلاح حالتِ موجودہ

اور تمام حجت اور الزام منکرین میں ایک ذرا فرو گزاشت نہ کرتی ہو اور مناظرہ اور مباحثہ کے تمام پہلوؤں کی کماحقہ رعایت رکھتی ہو اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو کیونکہ باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صد ہا درجہ زیادہ ہیں ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو اور اُس مضمون کو اُس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔

سورة فاتحہ کی ایک بزرگ خاصیت

یہ تو وہ وجہ ہیں کہ جو سورة فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجہ بے نظیری سے بکلی مطابقت ہے۔ لیکن سورة فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلماتی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہئے اور جن کو انسان کسی دوسرے حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالب حق ہو تو بالموافقہ ہم اس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بہ تازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں۔

سورة فاتحہ کی خوبیوں کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکا

اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیح بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے **هَلْ مِنْ مُّعَارِضٍ** کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو باواز بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اس کے مقابلہ یا معارضہ کی طاقت نہیں۔ مگر پھر بھی کسی تنفس نے اس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا بلکہ اس کی کم سے کم کسی سورة مثلاً سورة فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلا معجزہ اور کیا ہوگا کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا

ہے اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زمانہ دراز کے رو سے بہ پایہ ثبوت پہنچ چکی ہے نا منظور ہو اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پردازی کا قائل ہو کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے تو ہم... کچھ بطور نمونہ حقائق و دقائق سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں اس کو چاہئے کہ بمقابلہ ان ظاہری و باطنی سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔ (براہین احمدیہ چہار حصہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۹۴ تا ۱۰۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورۃ فاتحہ کے بے نظیر ہونے پر بعض مزید دلائل

سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح دو قسم کی خوبیاں کہ جو بے مثل و مانند ہیں پائی جاتی ہیں یعنی ایک ظاہری صورت میں خوبی اور ایک باطنی خوبی۔ ظاہری خوبی یہ کہ... اُس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملائمت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حسن بیان اور حسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ ان معانی کو اس سے بہتر یا اس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں اور اگر تمام دنیا کے انشا پرداز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اس سے بہتر ہو تو یہ بات بالکل محال اور ممتنع ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں۔ کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اس کا معارضہ کر کے دکھلاتا۔ حالانکہ ایسے دعویٰ کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رُسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے۔ پس چونکہ تیرہ سو برس سے اب تک کسی مخالف نے عبارت قرآنی کی مثل پیش نہیں کی تو اس قدر زمانہ دراز تک تمام مخالفین کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہنا اور اپنی نسبت ان تمام رُسوائیوں اور ندامتوں اور لعنتوں کو روا رکھنا کہ جو جھوٹوں اور لا جواب رہنے والوں کی طرف عائد ہوتے ہیں صریح اس بات پر دلیل ہے کہ فی الحقیقت ان کی علمی طاقت مقابلہ سے عاجز رہی ہے اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے تو یہ بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مدگار سے عبارت قرآن کی مثل بنا کر پیش کرے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لے کر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھلاوے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اس کے برابر ہو سکے اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لا جواب رہنے سے اہل حق کے ہاتھ میں ہے کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مخالفین کے سینکڑوں برسوں کی خاموشی اور لا جواب رہنے نے

اس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشتا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں۔ کیونکہ دنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لئے کبھی ترغیب نہیں دی گئی اور نہ اس کی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی ان کو یہ خوف دلایا گیا کہ وہ طرح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ پس ظاہر ہے کہ جس بداہت اور چمک اور دمک سے قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہے اس طرح پر گلاب کی لطافت اور رنگینی وغیرہ کا بے مثل ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ تو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف کی ظاہری خوبی کا بیان ہے جس میں اس کا بے مثل و مانند ہونا اور بشری طاقتوں سے برتر ہونا مخالفین کے عاجز رہنے سے بہ پایہ ثبوت پہنچ گیا ہے۔

اب ہم باطنی خوبیوں کو بھی دوہرا کر ذکر کرتے ہیں تا اچھی طرح غور کرنے والوں کے ذہن میں آجائیں۔ سو جاننا چاہئے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لئے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قویٰ اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے۔ ایسا ہی خداوند کریم نے سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کے شفا رکھی ہے اور باطنی بیماریوں کا اس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا۔ کیونکہ اس میں وہ کامل صداقتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو روئے زمین سے ناپود ہو گئی تھیں اور دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ پس وہ پاک کلام فضول اور بے فائدہ طور پر دنیا میں نہیں آیا بلکہ وہ آسمانی نور اس وقت تجلی فرما ہوا جبکہ دنیا کو اس کی نہایت ضرورت تھی اور ان تعلیموں کو لایا جن کا دنیا میں پھیلا نا دنیا کی اصلاح کے لئے نہایت ضروری تھا۔ غرض جن پاک تعلیموں کی بغایت درجہ ضرورت تھی اور جن معارف حقائق کے شائع کرنے کی شدت سے حاجت تھی۔ انہیں ضروری اور لابدی اور حقانی صداقتوں کو عین ضرورت کے وقتوں میں اور ٹھیک ٹھیک حاجت کے موقعہ میں ایک بے مثل بلاغت اور فصاحت کے پیرایہ میں بیان کرنا واجب تھا۔ اس سے ایک ذرا ترک نہ کیا۔ اور جو کچھ غیر واجب اور فضول اور بیہودہ تھا اس کا کسی فقرہ میں کچھ دخل ہونا نہ پایا۔ غرض وہ انوار اور پاک صداقتیں باوصف اس شان عالی کے کہ جو ان کو بوجہ اعلیٰ درجہ کے معارف ہونے کے حاصل ہے۔ ایک نہایت درجہ کی عظمت اور برکت یہ رکھتے ہیں کہ وہ عبث اور فضول طور پر ظاہر نہیں کی گئیں بلکہ جن جن اقسام انواع کی ظلمت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور جس جس قسم کا جہل اور فساد علمی اور عملی اور اعتقادی امور میں حالت

زمانہ پر غالب آ گیا تھا اُس ہر یک قسم کے فساد کے مقابلہ پر پورے پورے زور سے ان سب ظلمتوں کو اٹھانے کے لئے اور روشنی کو پھیلانے کے لئے عین ضروری وقت پر بارانِ رحمت کی طرح ان صدائقوں کو دنیا میں ظاہر کیا گیا اور حقیقت میں وہ بارانِ رحمت ہی تھا کہ سخت پیاسوں کی جان رکھنے کے لئے آسمان سے اترا اور دنیا کی روحانی حیات اسی بات پر موقوف تھی کہ وہ آبِ حیات نازل ہو اور کوئی قطرہ اس کا ایسا نہ تھا کہ کسی موجود الوقت بیماری کی دوا نہ ہو اور حالت موجودہ زمانہ نے صد ہا سال تک اپنی معمولی گمراہی پر رہ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان بیماریوں کے علاج کو خود بخود بغیر اترنے اس نور کے حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اپنی ظلمت کو آپ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ ایک آسمانی نور کا محتاج ہے کہ جو اپنی سچائی کی شعاعوں سے دنیا کو روشن کرے اور ان کو دکھاوے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور ان کو سمجھاوے جنہوں نے کبھی نہیں سمجھا۔ اس آسمانی نور نے دنیا میں آ کر صرف یہی کام نہیں کیا کہ ایسے معارفِ حقہ ضرور یہ پیش کئے جن کا صفحہ زمین پر نشان باقی نہیں رہا تھا بلکہ اپنے روحانی خاصہ کے زور سے ان جو اہر حق اور حکمت کو بہت سے سینوں میں بھر دیا۔ اور بہت سے دلوں کو اپنے دُر باچہ کی طرف کھینچ لایا اور اپنی قوی تاثیر سے بہتوں کو علم اور عمل کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں قسم کی خوبیاں کہ جو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں۔ کلامِ الہی کی بے نظیری ثابت کرنے کے لئے ایسے روشن دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے پھول میں سب کے نزدیک انسانی طاقتوں سے اعلیٰ تسلیم کی گئی ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ خوبیاں بدیہی طور پر عادت سے خارج اور طاقت انسانی سے باہر ہیں۔ اس شان کی خوبیاں گلاب کے پھول میں ہرگز نہیں پائی جاتیں۔ ان خوبیوں کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اس وقت کھلتی ہے جب انسان سب کو من حیث الاجتماع اپنے خیال میں لاوے اور اس اجتماعی ہیئت پر غور اور تدبّر سے نظر ڈالے۔ مثلاً اوّل اس بات کے تصور کرنے سے کہ ایک کلام کی عبارت ایسے اعلیٰ درجہ کی فصیح اور بلیغ اور ملامت اور شیریں اور سلیس اور خوش طرز اور رنگین ہو کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی عبارت اپنی طرف سے بنانا چاہے کہ جو بہت کمالات انہیں معانی پر مشتمل ہو کہ جو اس بلیغ کلام میں پائی جاتی ہیں تو ہرگز ممکن نہ ہو کہ وہ انسانی عبارت اس پایۂ بلاغت و رنگینی کو پہنچ سکے۔ پھر ساتھ ہی یہ دوسرا تصور کرنے سے کہ اس عبارت کا مضمون ایسے حقائق و دقائق پر مشتمل ہو کہ جو فی الحقیقت اعلیٰ درجہ کی صداقتیں ہوں اور کوئی فقرہ اور کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہ ہو کہ جو حکیمانہ بیان پر مبنی نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ تیسرا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ حالت موجودہ زمانہ کو ان کی نہایت ضرورت ہو۔ پھر ساتھ

ہی یہ چوتھا تصور کرنے سے کہ وہ صدائیں ایسی بے مثل و مانند ہوں کہ کسی حکیم یا فیلسوف کا پتہ نہ مل سکتا ہو کہ ان صدائوں کو اپنی نظر اور فکر سے دریافت کرنے والا ہو چکا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ پانچواں تصور کرنے سے کہ جس زمانہ میں وہ صدائیں ظاہر ہوئی ہوں ایک تازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں اور اس زمانہ کے لوگ ان کے ظہور سے پہلے اس راہ راست سے بگٹی بے خبر ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ چھٹا تصور کرنے سے کہ اُس کلام میں ایک آسمانی برکت بھی ثابت ہو کہ جو اس کی متابعت سے طالب حق کو خداوند کریم کے ساتھ ایک سچا پیوند اور ایک حقیقی اُنس پیدا ہو جائے اور وہ انوار اس میں چمکنے لگیں کہ جو مردانِ خدا میں چمکنے چاہئیں۔ یہ کل مجموعی ایک ایسی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ عقل سلیم بلا توقف و تردد حکم دیتی ہے کہ بشری کلام کا ان تمام مراتب کا ملہ پر مشتمل ہونا ممتنع اور محال اور خارقِ عادت ہے اور بلاشبہ ان تمام فضائل ظاہری و باطنی کو بہ نظر یکجائی دیکھنے سے ایک رُعب ناک حالت ان میں پائی جاتی ہے کہ جو عقلمند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کل مجموعی کا انسانی طاقتوں سے انجام پذیر ہونا عقل اور قیاس سے باہر ہے اور ایسی رُعب ناک حالت گلاب کے پھول میں ہرگز پائی نہیں جاتی کیونکہ قرآن شریف میں یہ خصوصیت زیادہ ہے کہ اس کی صفات مذکورہ کہ جو بے نظیری کا مدار ہیں نہایت بدیہی الثبوت ہیں اور اسی وجہ سے جب معارض کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حرف بھی ایسے موقع پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت اور مصلحت سے دور ہو اور اُس کا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں کہ جو زمانہ کی اصلاح کے لئے اشد ضروری نہ ہو۔ اور پھر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اس کی ایک سطر کی عبارت تبدیل کر کے بجائے اس کے کوئی دوسری عبارت لکھ سکیں۔ تو ان بدیہی کمالات کے مشاہدہ کرنے سے معارض کے دل پر ایک بزرگ رُعب پڑ جاتا ہے۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۴۰۳ تا ۴۰۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورة فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت

کوئی نادان..... شاید بے باعث نادانی سوال کرے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں سورة فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں متحقق اور ثابت ہیں۔ سو واضح ہو کہ اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کی اور اس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر پایا کہ اس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے اور پھر اس کے دقائق و حقائق کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اس کی نظیر نظر نہ آئی اور اس میں وہ تاثیرات عجیبہ مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوا کرتیں

اور پھر اس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ وہ بطور ہزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا بلکہ عین ضرورتِ حقہ کے وقت نازل ہوا تو انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا اور ان میں سے جو لوگ بباعث شقاوت ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے ان کے دلوں پر بھی اس قدر ہیبت اور رعب اس بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مہبوت اور سراسیمہ ہو کر یہ کہا کہ یہ تو سحر مبین ہے۔ اور پھر منصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بے مثل و مانند ہونے پر ایک قوی دلیل ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالفین کو تیرہ سو برس سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیرت دلاتا ہے اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار کرنے والوں کا نام شریہ اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے۔ مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور مخنثوں کی طرح کمال بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروی اور بے عزتی کو اپنے لئے منظور کیا اور یہ روا رکھا کہ ان کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے حیا اور خبیث اور پلید اور شریہ اور بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ ان خوبیوں اور صفتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مخالفین پر درحالت انکار لازم تھا اور اب بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور بے ایمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ قرآن شریف کی کسی سورۃ کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام بطور معارضہ ہمارے سامنے لاویں کہ جس میں یہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ جو قرآن شریف کی ہر ایک اقل قلیل سورۃ میں پائی جاتی ہیں یعنی عبارت اس کی ایسی اعلیٰ درجہ کی بلاغت پر باوصف التزام راستی اور صداقت اور باوصف التزام ضرورتِ حقہ کے واقعہ ہو کہ ہرگز کسی بشر کے لئے ممکن نہ ہو کہ وہ معافی کسی دوسری ایسی ہی فصیح عبارت میں لاسکے اور مضمون اُس کا نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقتوں پر مشتمل ہو اور پھر وہ صداقتیں بھی ایسی ہوں کہ فضول طور پر نہ لکھی گئی ہوں بلکہ کمال درجہ کی ضرورت نے ان کا لکھنا واجب کیا ہو اور نیز وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ قبل ان کے ظہور کے تمام دنیا ان سے بے خبر ہو اور ان کا ظہور ایک نئی نعمت کی طرح ہو اور پھر ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہ روحانی خاصہ بھی ان میں موجود ہو کہ قرآن شریف کی طرح ان میں وہ صریح تاثیریں بھی پائی جائیں جن کا ثبوت ہم نے اس کتاب میں دے دیا ہے اور ہر وقت طالبِ حق کے لئے تازہ سے تازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں اور جب تک کوئی معارض ایسی نظیر پیش نہ کرے تب تک اسی کا عاجز رہنا قرآن شریف کی بے نظیری کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ وجوہ بے نظیری قرآن شریف کی جو اس جگہ لکھی گئی یہ تو ہم نے بطور تذکر

اور کفایت شعاری کے لکھی ہیں اور اگر ہم قرآن شریف کی ان تمام دوسری خوبیوں کو بھی کہ جو اس میں پائی جاتی ہیں نظیر طلب کرنے کے لئے لازمی شرط ٹھہراویں مثلاً اپنے مخالفوں کو یہ کہیں کہ جیسا قرآن شریف تمام حقائق اور معارف دینی پر محیط اور مشتمل ہے اور کوئی دینی صداقت اس سے باہر نہیں اور جیسا وہ صد ہا امور غیبیہ اور پیشگوئیوں پر احاطہ رکھتا ہے اور پیشگوئیاں بھی ایسی قادرانہ کہ جن میں اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا ادا بار اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست پائی جاتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں بھی ہمراہ متذکرہ بالا خوبیوں کے اپنے معارضہ کلام میں پیش کر کے دکھلاویں تو اس شرط سے ان کو تباہی پر تباہی اور موت پر موت آوے گی۔ مگر چونکہ جس قدر پہلے اس سے قرآن شریف کی خوبیاں لکھی گئی ہیں وہی دشمن کو باطن کے ملزم اور لا جواب اور عاجز کرنے کے لئے کافی ہیں اور انہیں سے ہمارے مخالفوں پر وہ حالت وارد ہوگی جس سے مردوں سے پر لے پار ہو جائیں گے۔ اس لئے قرآن شریف کی تمام خوبیوں کو نظیر طلب کرنے کے لئے پیش کرنا غیر ضروری ہے اور نیز تمام خوبیوں کے لکھنے سے کتاب میں بھی بہت سا طول ہو جائے گا۔ سو اسی قدر قتل موزی کے لئے کافی ہتھیار سمجھ کر پیش کیا گیا۔ اب باوصف اس کے کہ بتا متر عایت و تخفیف قرآن شریف کی کسی اقل قلیل سورۃ کی نظیر مخالفوں سے طلب کی جاتی ہے مگر پھر بھی ہر ایک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پر لے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے ان کا عاجز رہنا ان کو ذلیل بناتا ہے، جہنمی ٹھہراتا ہے، کافر اور بے ایمان کا ان کو لقب دیتا ہے، بے حیا اور بے شرم ان کا نام رکھتا ہے۔ مگر مردہ کی طرح ان کے مونہہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ پس لا جواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لئے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چمگادڑوں کی اس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی۔ پس جبکہ اُس آفتاب صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے دشمن خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت ہیں اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی مثل بنانے سے عاجز ہیں مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کوئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت

ہیں ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے۔ حالانکہ جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساعت تروتازہ اور خوشنما نظر آتا ہے اور دوسری ساعت میں نہایت افسردہ اور پژمردہ اور بدنما ہو جاتا ہے اور اس کا وہ لطیف رنگ اُڑ جاتا ہے اور اس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں نظیر بنا سکے تو پھر ایسے حقیقی پھول کا مقابلہ کیونکر ہو سکے جس کے لئے مالک ازلی نے بہار جاوداں رکھی ہے اور جس کو ہمیشہ بادِ خزاں کے صدمات سے محفوظ رکھا ہے اور جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں کبھی فرق نہیں آتا اور کبھی افسردگی اور پژمردگی اس کی ذاتِ بابرکات میں راہ نہیں پاتی بلکہ جس قدر پرانا ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی تازگی اور طراوت زیادہ سے زیادہ کھلتی جاتی ہے اور اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے حقائق دقایق لوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلیٰ درجہ کے فضائل اور مراتب سے انکار کرنا پرلے درجہ کی کور باطنی ہے یا نہیں۔ بہر حال اگر کوئی ایسا ہی ناپینا ہو کہ جو اپنی اس کور باطنی سے ان خوبیوں کی شانِ عظیم کو نہ سمجھتا ہو تو یہ بارِ ثبوت اسی نادان کی گردن پر ہے کہ جو کچھ ہم نے بے نظیری کلامِ الہی کا ثبوت دیا ہے اور جس قدر ہم نے وجوہ متفرقہ سے اس پاک کلام کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا بہ پایہ ثبوت پہنچایا ہے ان سب فضائل قرآنی کی نظیر پیش کرے اور کسی انسان کے کلام میں ایسے ہی کمالات ظاہری و باطنی دکھلاوے جن کا کلامِ الہی میں پایا جانا ہم نے ثابت کر دیا ہے۔

(براہین احمدیہ چار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۰۹ تا ۲۱۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورة فاتحہ کا ایک عظیم اثر

فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنادیتی ہے یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لئے سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہئے اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔

سورة فاتحہ ایک معجزہ ہے

سورة فاتحہ تو ایک معجزہ ہے اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، پیشگوئیاں بھی ہیں۔ قرآن شریف تو ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ کوئی بات اگر نکالنی ہو تو چاہئے کہ سورہ فاتحہ میں بہت غور کرے کیونکہ یہ امّ الکتاب ہے۔ اس کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں۔

سورة فاتحہ تواتر کے نیچے ہے

قرآن شریف کا تو ایک نکتہ تواتر کے نیچے ہے مگر سورة فاتحہ بہت ہی بڑے تواتر سے ثابت ہے۔ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

سورة فاتحہ میں منطقی رنگ

منطقی لوگ تعریف کرتے وقت فصل جنس وغیرہ تقسیم کیا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں **اَلْاِنْسَانُ حَيَّوَانٌ نَّاطِقٌ**۔ سورة فاتحہ میں یہ رنگ بھی موجود ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** کہا۔ پھر اس کے آگے **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** اس کی فصل واقع ہوئی **اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ **مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ** اس کی حد ہوگئی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہے۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۵ مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲)

سورة فاتحہ کی فضیلت

سورة فاتحہ میں جو بچ وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اشارہ کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے جیسے فرمایا **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لئے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ **اَلرَّحْمٰنِ** وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے۔ **اَلرَّحِیْمِ** اعمال کا پھل دینے والا **مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ** جزا سزا کے دن کا مالک۔ ان چار صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔

آریوں کا رد

بعض لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ خدا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیو یعنی ارواح اور پرمانوں یعنی ذرات خود بخود ہیں اور جیسے پر میشر آپ ہی آپ چلا آتا ہے ویسے ہی وہ بھی آپ ہی آپ چلے آتے ہیں اور ارواح اور ان کی کل طاقتیں، گن اور خواص جن پر دفتروں کے دفتر لکھے گئے خود بخود ہیں اور باوجود اس کے کہ ان میں قوت اتصال اور قوت انفصال خود بخود پائی جاتی ہے وہ آپس میں میل ملاپ کرنے کے لئے ایک پر میشر کے محتاج ہیں۔ غرض یہ وہ فرقہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

سناتن دھرم کے عقائد کی تردید

دوسرا فرقہ وہ ہے جس کی طرف **اَلرَّحْمٰنِ** کے لفظ میں اشارہ ہے اور یہ فرقہ سناتن دھرم والوں کا ہے گو وہ

مانتے ہیں کہ پر میشر سے ہی سب کچھ نکلا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل کوئی چیز نہیں وہ کرموں کا ہی پھل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر کوئی عورت بنی ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر ضروری اشیاء حیوانات نباتات وغیرہ بنے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے کرموں کی وجہ سے۔ الغرض یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمن سے منکر ہیں۔ وہ خدا جس نے زمین، سورج، چاند ستارے وغیرہ پیدا کئے اور ہوا پیدا کی تاکہ ہم سانس لے سکیں اور ایک دوسرے کی آوازیں سکیں اور روشنی کے لیے سورج چاند وغیرہ اشیاء پیدا کیں اور اس وقت پیدا کیں جب کہ ابھی سانس لینے والوں کا وجود اور نام و نشان بھی نہ تھا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا کوئی اپنے اعمال کا دم مار سکتا ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے ہوا وغیرہ میرے اپنے عملوں کا پھل ہے؟ غرض خدا کی صفتِ رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے عنایت کرنے والا نہیں مانتے۔

اعمال اور مجاہدات کی ضرورت

اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفتِ الرَّحِيمِ کا بیان ہے یعنی محنتوں و کوششوں اور اعمال پر ثمراتِ حسنہ مرتب کرنے والا۔

یہ صفت اس فرقہ کو رد کرتی ہے جو اعمال کا بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نماز کیا تو روزے کیا؟ اگر غَفُورٌ الرَّحِيمِ نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے نہیں تو جہنم میں اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں عبادتوں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بنا ہے۔ کچھ کیتا کیتا نہ کیتا نہ سہی۔ الغرض الرَّحِيمِ کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتایا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے جیسے فرمایا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیاء اور انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں انہوں نے خدا کی راہ میں جب بڑے بڑے مجاہدات کئے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان پر کھول دیئے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے۔ عموماً انکا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میں ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے وہ تو ہو کر

رہے گا۔ ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا ہے وہ آپ ہی ہو جائے گا۔ اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بد معاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۶۳۲)

دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ

سورہ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت گویا ایک دروازہ سے بچاتی ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

سورہ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے

پس حق بات یہی ہے کہ سورت فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے وہ سچائی اور حکمت کے تمام نکات پر مشتمل ہے اور یہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتی اور ہر حملہ آور دشمن کو تباہ کرتی ہے۔ نیز ہر مسافر کو جو مہمان نوازی چاہتا ہے کھلاتی اور آنے اور جانے والوں کو پلاتی ہے۔ بے شک وہ ہر شبہ کو جو ناکامی کی حد تک پہنچانے والا ہو زائل کر دیتی ہے اور ہر غم کو جس نے بوڑھا کر دیا ہو جڑ سے اکھڑ دیتی ہے اور ہر گرم شدہ راہنما کو (راہ راست پر) واپس لاتی ہے اور ہر خطرناک دشمن کو شرمندہ کرتی ہے۔ طالبانِ ہدایت کو بشارت دیتی ہے۔ گناہوں کے زہر اور دلوں کی کجی کے لیے اس جیسا کوئی اور معالج نہیں اور وہ حق اور یقین تک پہنچانے والی ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

فَالْحَقُّ أَنَّ الْفَاتِحَةَ أَحَاطَتْ كُلَّ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَاشْتَمَلَتْ عَلَى كُلِّ دَقِيقَةٍ حَقٍّ وَحِكْمَةٍ وَهِيَ مُجِيبُ كُلِّ سَائِلٍ وَتَذْيِيبُ كُلِّ عَدُوٍّ صَائِلٍ وَيُطْعِمُ كُلَّ نَزِيلٍ إِلَى التَّضْيِيفِ مَائِلٍ وَيَسْقِي الْوَارِدِينَ وَ الصَّادِرِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَزِيلُ كُلَّ شَكٍّ خَائِبٍ وَ تُجِيعُ كُلَّ هَمٍّ شَائِبٍ وَتُعِيدُ كُلَّ هَدُوٍّ تَغْيِبٍ وَتُخْجِلُ كُلَّ خَصِيمٍ نَائِبٍ وَ يُبَشِّرُ الطَّالِبِينَ. وَلَا مُعَالَجَ كَيْفَلِهِ لِسَمِّ الذُّنُوبِ وَزَنْجِ الْقُلُوبِ وَهُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الْحَقِّ وَالْيَقِينِ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۵)

معرفت کا پھل دینے والا درخت

فاتحہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو ہر وقت معرفت کے پھل دیتا ہے اور حق و حکمت کے جام سے سیراب کرتا ہے۔

إِنَّهَا شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ تُؤْتِي كُلَّ حَيٍّ أَكْلًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَيُزَوِّجُ مِنْ كَأْسِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ

فَمَنْ فَتَحْ بَابَ قَلْبِهِ لِقَبُولِ نُورِهَا | جب کوئی شخص اپنے دل کے دروازہ کو اس کا نور قبول کرنے
فَيَدْخُلْ فِيهِ نُورُهَا وَ يَطْلُعْ عَلَى | کے لئے کھول دیتا ہے تو اس کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور
مَسْتُورِهَا وَ مَنْ غَلَقَ الْبَابَ فَدَعَا | وہ اس سورۃ کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جو شخص
ظُلُمَتُهُ إِلَيْهِ بِفَعْلِهِ وَ رَأَى الثَّيِّبَاتِ وَ لَحِقَ | اس دروازہ کو بند کرتا ہے وہ خود ہی اپنے فعل سے اپنی گمراہی
بِأَلْهَائِكُنَّ۔ | کو دعوت دیتا ہے اور اپنی تباہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور ہلاک

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۵، ۱۳۶)

سورة فاتحہ کا تنویر باطن میں دخل

ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اس کو ورد کر لینا اور اس کی تعلیم کو
فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے۔ یعنی اس سے انشراح خاطر
ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے اور حضرت مبداء فیوض کے فیوض انسان پر وارد ہونے شروع
ہو جاتے ہیں اور قبولیت الہی کے انوار اس پر احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ
سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت
کے مقربین میں دخل پالیتا ہے اور وہ وہ عجائبات القائے نبی اور کلام لاریبی اور استجابات ادعیہ اور کشف
مغیبات اور تائید حضرت قاضی الحاجات اُس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اس کے غیر میں نہیں پائی
جاتی۔ (براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۲۶ تا ۶۲۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورة فاتحہ مظہر انوار الہی ہے

یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے۔ اس قدر عجائبات
اس سورۃ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم ہوتا ہے۔ اس
سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ صدہا
اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر
رفع حجاب کیا گیا اور قریب تین ہزار کے کشف صحیح اور رؤیا صادقہ یاد ہے کہ جواب تک اس عاجز سے ظہور میں
آچکے اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں۔ اور دو سو جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار
نمایاں ایسے نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی اور اسی

طرحِ کشفِ قبور اور دوسرے انواعِ اقسام کے عجائبات اسی سورہ کے التزامِ ورد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنیٰ پرتوہ اُن کا کسی پادری یا پنڈت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ حُبِ دنیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لئے مرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسی طرح بذریعہ الہاماتِ صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوتی رہی ہیں جن میں سے بعض پیشگوئیاں مخالفوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں دو انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں اور یہ عاجز بطفیلِ متابعت حضرت رسول کریم مخاطباتِ حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا کچھ تھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳ کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے۔ خداوندِ کریم نے اسی رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علومِ لدنیہ سے سرفراز فرمایا ہے اور بہت سے اسرارِ مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینہ کو پُر کر دیا ہے اور بارہا بتلادیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطّفات اور تو جہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطباتِ یمنِ متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۴۲ تا ۶۴۶ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورۃ فاتحہ کی بلند شان

جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص سورۃ فاتحہ لکھے ہیں وہ بدیہی طور پر بے مثل و مانند ہیں مثلاً جو شخص ذرا منصف بن کر اوّل اُن صدائقوں کے اعلیٰ مرتبہ پر غور کرے جو کہ سورۃ فاتحہ میں جمع ہیں اور پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورہ ممدوحہ مشتمل ہے اور پھر حسنِ بیان اور ایجازِ کلام کو مشاہدہ کرے کہ کیسے معانی کثیرہ کو الفاظِ قلیلہ میں بھرا ہوا ہے اور پھر عبارت کو دیکھیے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے اور کس قدر روانگی اور صفائی اور ملائمت اس میں پائی جاتی ہے کہ گویا ایک نہایت مصفیٰ اور شفاف پانی ہے کہ بہتا ہوا اچلا جاتا ہے اور پھر اُس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارقِ عادت دلوں کو ظلماتِ بشریت سے صاف کر کے موردِ انوار حضرت الوہیت بناتی ہیں جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقعہ پر ثابث کرتے چلے جاتے ہیں تو اُس پر قرآن شریف کی شانِ بلند جس سے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہے جس پر زیادت متصوّر نہیں۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۵۰، ۶۵۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورۃ فاتحہ ایک حسن حصین ہے

سورۃ فاتحہ ایک محفوظ قلعہ، نور مبین اور استاد و مددگار ہے اور یہ احکام قرآنیہ کو بڑے اہتمام سے کی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی مثال اس اوٹنی کی ہے جس کی پیٹھ پر تیری ضرورت کی ہر چیز لدی ہوئی ہو اور وہ اپنے سوار کو دیا ر محبوب تک پہنچا دے۔ نیز اس پر ہر قسم کا زرادراہ، نفقہ اور لباس و پوشاک لدی ہوئی ہو۔ یا پھر اس کی مثال اس چھوٹے سے حوض کی ہے جس میں بہت سا پانی ہو گیا کہ وہ متعدد دریاؤں کا منبع ہے، یا وہ ایک عظیم دریا کی گذرگاہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد اور خوبیاں اُن گنت ہیں اور ان کا شمار انسانی طاقت میں نہیں خواہ کوئی اس خواہش کی تکمیل میں اپنی عمر گزار دے۔ گمراہ اور بد بخت لوگوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کی بناء پر اس کی صحیح قدر نہیں کی۔ انھوں نے اسے پڑھا تو سہی لیکن باوجود بار بار پڑھنے کے وہ اس کی خوبی اور خوبصورتی کو نہ پاسکے۔ یہ سورت منکروں پر شدت سے حملہ کرنے والی اور صحت مند دلوں پر سرعت سے اثر کرنے والی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس پر ایک پرکھنے والے کی طرح نظر ڈالی اور چمکتے ہوئے چراغ کی مانند روشن فکر کے ساتھ اس کے قریب ہوا اس نے اس کو آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پایا۔ بلا شک و شبہ یہی بات حق ہے اور نہ یہ کوئی ظنی بات ہے۔ اگر تمہیں کوئی

إِنَّ الْفَاتِحَةَ حِصْنٌ حَصِينٌ وَتُورٌ مُّبِينٌ
وَمَعْلَمٌ وَمُعِينٌ وَإِيَّهَا يُخَصِّنُ * أَحْكَمَ
الْقُرْآنِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
كَتَخَصُّصِ الثُّغُورِ بِالْمَرَارِ الْأُمُورِ وَمَثَلُهَا
كَمَثَلِ نَاقَةٍ تَحْمِلُ كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ
وَتُوصِلُ إِلَى دِيَارِ الْحَبِّ مَنْ رَكِبَ عَلَيْهِ
وَقَدْ حُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْعِ الْأَزْوَادِ وَ
الثَّفَقَاتِ وَ الثِّيَابِ وَ الْكِسَوَاتِ أَوْ
مَثَلُهَا كَمَثَلِ بَرَكَةٍ صَغِيرٍ فِيهَا مَاءٌ
عَزِيزٌ كَأَنَّهَا فَجَمْعُ بَحَارٍ أَوْ فَجَرَى فَلَهْذِهِ
رَحَارٍ وَإِنِّي أَرَى أَنَّ فَوَائِدَ هَذِهِ السُّورَةِ
الْكَرِيمَةِ وَفَائِدَتَهَا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى
وَلَيْسَ فِي وَسْطِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُخَصِّصَهَا وَإِنْ
أَنْفَدَ عُمْرًا فِي هَذَا الْهَوَى وَإِنَّ أَهْلَ الْغَيِّ
وَالشَّقَاوَةِ مَا قَدَرُوا مَا حَقَّقَ قَدَرُهَا مِنْ
الْجَهْلِ وَالْعَبَاوَةِ وَقَرَأُوهَا فَمَا رَأَوْا
طَلَاوتَهَا مَعَ تَكَرُّارِ التَّلَاوَةِ وَإِنَّهَا سُورَةٌ
قَوِيَّةٌ الصَّوْلُ عَلَى الْكُفْرَةِ سَرِيعُ الْأَثَرِ
عَلَى الْأَفِيدَةِ السَّلِيمَةِ وَمَنْ تَأَمَّلَهَا تَأَمَّلَ
الْمُنْتَقِدِ وَذَانَاهَا بِفِكْرِ مُنِيرٍ كَالْبَصْبَاحِ
الْمُنْتَقِدِ أَلْفَاها نُورُ الْأَبْصَارِ وَمِفْتَاحُ
الْأَسْرَارِ وَإِنَّهُ الْحَقُّ بِلَا رَيْبٍ وَلَا رَجْمٍ

شک ہو تو اٹھو اور خود اس کا تجربہ کر لو اور ماندگی و سستی کو چھوڑ دو اور یہ سوال نہ کرو کہ یہ کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سورت کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورة فاتحہ کے ذریعہ فیصلہ کر دے۔ ہمارا اسی پر توکل ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ (ترجمہ از مرتب)

بِالْغَيْبِ وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَقُمْ
وَجَرِّبْ وَاتَّكِلْ اللَّغُوبَ وَالْأَيِّنَ وَلَا
تَسْأَلْ عَنْ كَيْفٍ وَأَيِّنَ وَمِنْ عَجَائِبِ
هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُمَا عَرَفَ* اللَّهُ بِتَعْرِيفٍ
لَيْسَ فِي وَسْطِ بَشَرٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ
فَنَدَعُو اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْفَاتِحَةِ وَإِنَّا تَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ
أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

(اعجاز المسیح۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۷۹ تا ۸۱)

سورة فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِلٰی اٰخِرِہ یعنی دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کے لئے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ اس لئے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا۔ اَلرَّحْمٰنِ جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے۔ اَلرَّحِيمِ پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پورا اور کامل مؤدب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو حُکام کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ ان کی اطاعت ضروری ہے مگر ان کو خدا ہرگز نہ بناؤ۔ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو۔ پھر یہ کہو۔ اِنَّا اِنَّا نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ اِلٰح ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کئے اور وہ نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ (الحکم نمبر ۲۳ جلد ۶ مؤرخہ ۲۴ جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

☆ السورة کی مناسبت سے عَزَّوَفَتْ آنا چاہیئے۔ غالباً سہو کتابت ہے۔ (ناشر)

دُعائے سورۃ فاتحہ میں تمام بنی نوع انسان کو شامل کرنا چاہیے

اس سورہ میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں (۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے۔

(مکتوب حضرت مسیح موعود بنام شیخ غلام نبی صاحب مندرجہ الحکم نمبر ۲۰، ۲۱، ۲۲ جلد ۴۰ مورخہ ۲۸ جولائی، ۷ اگست ۱۹۳۷ء صفحہ ۳)

دعا میں سورت فاتحہ کے تکرار کا اثر

نماز میں سورۃ فاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے کیسی ہی بے ذوقی و بے مزگی ہو۔ اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہئے یعنی کبھی تکرار آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا اور کبھی تکرار آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کا اور سجدہ میں یا حَيُّ یا قَيُّوْمُ پر حَمْدِکَ اَسْتَعِيْثُ۔ (الحکم نمبر ۱ جلد ۲ مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۹۸ء صفحہ ۹)

سورۃ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا بدل تو جو خضوع و خشوع تکرار کریں اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لئے پیش کریں اور کبھی تکرار آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاء اللہ القدر تنویر قلب و تزکیہ نفس کا موجب ہوگا۔ (الحکم نمبر ۲۳ جلد ۷ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ اٰیَاتِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ (الْفَاتِحَةِ) | واضح رہے کہ اس سورت (فاتحہ) کی آیات سات سَبْعٌ وَالتَّوْحِيْدُ سَبْعٌ فَقَدْ حَادَا كُلُّ وَاحِدٍ | ہیں اور مشہور ستارے بھی سات ہیں۔ ان آیات میں سے ہر آیت ایک ستارے کے مقابل پر ہے تا وہ سب کی سب (رجسٹر محاورات العرب۔ تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام) شیطان کے لئے رجم کا موجب ہوں۔ (ترجمہ از مرتب)

قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں۔ اُن میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا۔ (۲) سورہ جمعہ جس میں اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ مَسِيْحٌ مَوْعُوْدٌ کی جماعت کے متعلق ہے یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ (۳) سورہ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ (۴) آخری سورت قرآن کی جس میں دجال کا نام خَنَّاس رکھا گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے۔ یعنی نحاش נחש۔ ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت

اے طالب معرفت جان لو کہ جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے، اُسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دے۔ پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لئے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی اور اس مخفی امر یعنی تعوذ میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے اس لئے اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر اُس امر کی طرف کان لگائے رکھے جو خدائے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لئے نازل ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام تر کوشش گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ

إِعْلَمَ يَا طَالِبَ الْعُرْفَانِ۔ اَنْتَ مَنْ أَحَلَّ نَفْسَهُ مَحَلَّ تِلَاوَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْفُرْقَانِ۔ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَدْخُلُ حِمَى الْحَضْرَةِ كَالسَّارِقِينَ وَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ الْعَاصِمَ لِمَعْصُومِينَ۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنَجِّيَ عِبَادَهُ مِنْ صَوْلِ الْخَنَاسِ۔ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَ كَلَامِ رَبِّ النَّاسِ۔ وَ يَدْفَعُهُ بِحَرْبَةٍ مِنْهُ وَيَضَعُ الْفَأْسَ فِي الرَّأْسِ۔ وَ يُغَلِّضُ الْغَافِلِينَ مِنَ النَّعَاسِ۔ فَعَلَّمَ كَلِمَةً مِنْهُ لِطَرْدِ الشَّيْطَانِ الْمَدْحُورِ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ۔ وَ كَانَ سِرُّ هَذَا الْأَمْرِ الْمَسْتُورِ۔ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَادَى الْإِنْسَانَ مِنَ الدُّهُورِ۔ وَ كَانَ يُرِيدُ إِهْلَاكَهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِخْفَاءِ وَ الدُّمُورِ۔ وَ كَانَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ تَدْمِيْدُ الْإِنْسَانِ۔ وَ لِذَا لِكَ الزَّمَرِ نَفْسَهُ أَنْ تُصْغَى إِلَى كُلِّ أَمْرٍ يَنْزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ لِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْجَنَانِ۔ وَ يَبْذُلُ جَهْدَهُ لِإِلْضَالِ

نے انبیاء کی بعثت کے ذریعہ اس کے لئے ناکامی اور تلیخیاں
مقرر کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے (شروع میں) قتل تو
نہیں کیا بلکہ اُسے اس وقت تک مہلت دے دی جب
مردے خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی اجازت سے دوبارہ زندہ
کئے جائیں گے اور اس نے تعوذ میں الشیطان الرجیم
کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے۔ پس یہی وہ کلمہ
ہے جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے قبل پڑھا جاتا ہے۔

وَالْاٰفِتَتَانِ فَقَدَّرَ اللّٰهُ لَهُ الْاٰفِتَتَانِ
وَالْقَوَارِعَ بِبَعْثِ الْاَنْبِيَاءِ وَمَا قَتَلَهُ
بَلْ اَنْظَرَهُ اِلَى يَوْمٍ تُبْعَثُ فِيْهِ الْاَمْوَتِ
يَاْذُنِ اللّٰهُ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَلَاءِ وَبَشَّرَ
بِقَتْلِهِ فِيْ قَوْلِهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ
فَتِلْكَ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي تُقْرَأُ قَبْلَ
قَوْلِهِ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لفظ الرَّجِیْمِ میں دَجَال کے قتل کا ذکر

اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی
ہے۔ اس سے میری مراد وہ دَجَال ہے جسے مسیح موعود (قاتل
دَجَال) ہلاک کرے گا اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں۔ جیسا
کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔
پس رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ زمانہ میں ہلاک
کیا جائے گا۔ یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا
محافظ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں۔ پس
خدائے رجیم کی طرف سے مسلمانوں کے لئے یہ بشارت
ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دَجَال کو
ہلاک کیا جائے گا جیسا کہ لفظ رجیم سے واضح ہے۔

وَهَذَا الرَّجِیْمُ هُوَ الَّذِي وُرِدَ فِيْهِ
الْوَعْدُ اَعْنَى الدَّجَالِ الَّذِي يَقْتُلُهُ
الْمَسِيْحُ الْمُبِیْدُ وَالرَّجْمُ الْقَتْلُ كَمَا
صُرِّحَ بِهٖ فِيْ كُتُبِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ
فَالرَّجِیْمُ هُوَ الدَّجَالُ الَّذِي يُعَالُ فِيْ
زَمَانٍ مِّنَ الْاَزْمِنَةِ الْاٰتِيَةِ وَعَدَّ مِنَ
اللّٰهِ الَّذِي يُقُوْلُ عَلَى اَهْلِهِ وَلَا تَبْدِیْلَ
لِلْكَلِمِ الْاِلَهِيَّةِ فَهَذِهِ بَشَارَةٌ لِلْمُسْلِمِیْنَ
مِّنَ اللّٰهِ الرَّحِیْمِ وَ اِيْمَاءٌ اِلَى اَنَّهُ
يُقْتَلُ الدَّجَالُ فِيْ وَقْتٍ كَمَا هُوَ
الْمَفْهُومُ مِّنْ لِّفْظِ الرَّجِیْمِ

اشعار

وَمَعْنَى الرَّجْمِ فِيْ هَذَا الْمَقَامِ
كَمَا عَلِمْتُ مِنْ رَّبِّ الْاَنَامِ
هُوَ الْاِعْضَالُ اِعْضَالُ اللِّئَامِ
وِاسْكَاتُ الْعِدَا كَهْفِ الظَّلَامِ

رجم کے معنی

- (۱) اس مقام میں رجم کے معنی جیسا کہ مجھے مخلوق کے
رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے۔
- (۲) وہ کمینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لا جواب
کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں۔

وَضَرْبٌ يَجْتَلِي أَصْلَ الْخِصَامِ
وَلَا نَعْنِي بِهِ ضَرْبَ الْحَسَامِ

(۳) اور ایسی ضرب لگانا ہے جو خصومت کو جڑ سے اکھیڑ دے ہماری مراد اس سے تلوار کی ضرب نہیں۔

دجال کے قتل کا زمانہ

وَقَدْ أَتَى زَمَانٌ تَهْلِكُ فِيهِ الْآبَاطِيلُ
وَلَا تَبْقَى الزُّورُ وَالظَّلَامُ. وَتَقْنَى الْبَلَدُ
كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ. وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ
قِسْطًا وَعَدْلًا وَنُورًا. كَمَا كَانَتْ مُلِدَتْ
ظُلْمًا وَكُفْرًا وَجَوْرًا وَزُورًا. فَهَنَّاكَ
تُقْتَلُ مَنْ سَبَقَ الْوَعْدُ لِتَدْمِيرِهِ. وَلَا
نَعْنِي مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا كَسَرَ قُوَّتِهِ وَتَنْجِيَةً
أَسِيرِهِ.

اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں رہے گا۔ تمام مذاہب سوائے اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف، عدل اور نور سے بھر جائے گی جیسا کہ وہ پہلے ظلم، کفر، تعدی اور جھوٹ سے پُر تھی۔ پس اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے۔

فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ. هُوَ الدَّجَالُ
اللَّئِيمُ. وَالْخَنَاسُ الْقَدِيمُ. وَكَانَ قَتْلُهُ
أَمْرًا مَوْعُودًا. وَخَطْبًا مَعْهُودًا.

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے شیطان رجیم کہتے ہیں اس سے وہی دجال لئیم، خناس قدیم مراد ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا۔

وَلِذَاكَ أَلَزَمَ اللَّهُ كَافَّةَ أَهْلِ الْمِلَّةِ
أَنْ يَقْرَأُوا الْفَظَّ "الرَّجِيمَ" قَبْلَ قِرَاءَةِ
الْفَاتِحَةِ وَقَبْلَ الْبِسْمَلَةِ لِيَتَذَكَّرَ
الْقَارِئُ أَنَّ وَقْتَ الدَّجَالِ لَا يُجَاوِزُ
وَقْتَ قَوْمٍ ذُكِرُوا فِي آخِرِ آيَةٍ مِنْ هَذِهِ
الآيَاتِ السَّبْعَةِ. وَكَانَ قَدَرُ اللَّهِ كُتِبَ
مِنْ بَدْءِ الْأَوَانِ. أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجِيمُ
الْمَذْكُورُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. وَيَسْتَرْجِعُ

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ وہ سورۃ فاتحہ اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے قبل اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھیں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانہ سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا ذکر ان سات آیتوں میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے اور اللہ کی یہ تقدیر ابتداءً زمانہ سے مقرر تھی کہ مذکور شیطان رجیم آخری زمانہ میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے اثر دھاکے

ڈسنے سے امان پا جائیں گے۔ پس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی عمر سبع مثنیٰ کی سات آیات کی طرح شمسی اور قمری حساب سے ساتویں ہزار سال میں پہنچ گئی ہے۔ آج یہ شیطان رجیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لئے بروزی لباس کی حیثیت رکھتا ہے اور گمراہی اس قوم پر ختم ہوگئی ہے جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روشن طبع ہو۔

دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا

اور یہ دجال صرف آسمانی حربہ سے ہی ہلاک کیا جائے گا یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا۔ پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ۔ بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا اور یہ دجال (شیطان) ہر صدی میں اپنی ذریت میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں، مؤحدوں، نیکوکاروں، حق پر قائم لوگوں اور اس کے طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالیٰ کی کتب کو پارہ پارہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانہ میں قتل کیا جائے گا اور نیکی ہر قسم کی خرابی اور سرکشی پر غالب آجائے گی اور زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ خدائے رحمان کی طرف رجوع کر لیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور قلوب شیطانی تاریکیوں سے باہر آ جائیں

الْعِبَادُ مِنْ لَدُنْ هَذَا الثُّغْبَانِ۔ فَالْيَوْمَ وَصَلَ الزَّمَانُ إِلَىٰ آخِرِ الدَّائِرَةِ۔ وَانْتَهَىٰ عُمْرُ الدُّنْيَا كَالسَّبْعِ الْمَثَانِي إِلَى السَّابِعَةِ مِنَ الْأُلُوفِ الشَّمْسِيَّةِ وَالْقَمَرِيَّةِ۔ الْيَوْمَ تَجَلَّى الرَّجِيمُ فِي مَظْهَرٍ هُوَ لَهُ كَالْحَلَلِ الْمُرْوَرَّةِ۔ وَاخْتِمْ أَمْرُ الْعَالَمِ عَلَى قَوْمٍ اخْتِمْ عَلَيْهِ آخِرُ كَلِمِ الْفَاتِحَةِ۔ وَلَا يَفْهَمُ هَذَا الرَّمْزُ إِلَّا ذُو الْقَرْبَةِ الْوَقَادَةِ۔

وَلَا يُقْتَلُ الدَّجَالُ إِلَّا بِالْحَرْبَةِ السَّمَاءِيَّةِ۔ أَمَّا بِفَضْلِ مِنَ اللَّهِ لَا بِالطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ۔ فَلَا حَرْبَ وَلَا صَرْبَ وَلَكِنْ أَمْرٌ تَأْزِلُ مِنَ الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ۔ وَكَانَ هَذَا الدَّجَالُ يَنْعَثُ بَعْضَ ذَرَارِيهِ فِي كُلِّ مِائَةٍ مِنْ مِائَتَيْنِ۔ لِيُضِلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَحِّدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْقَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ وَالطَّالِبِينَ۔ وَيَهْدِي مَبَانِيَ الدِّينِ۔ وَيَجْعَلُ صُخْفَ اللَّهِ عِضِينَ۔ وَكَانَ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ وَيَغْلِبُ الصَّلَاحُ عَلَى الظَّلَاحِ وَالطُّغْيَانِ۔ وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَ يَتَوُوبُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الرَّحْمَنِ۔ وَ تُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبَّيْهَا۔ وَ تَخْرُجُ الْقُلُوبُ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّيْطَانِ۔ فَهَذَا هُوَ

مَوْتُ الْبَاطِلِ وَمَوْتُ الدَّجَالِ وَقَتْلُ هَذَا
الشُّعْبَانِ۔
گے۔ یہی باطل کی موت، دجال کی موت اور اس بڑے
اژدہا کا قتل ہے۔

دجال سے مراد شخص واحد نہیں

أَمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ رَجُلٌ يُقْتَلُ فِي وَقْتٍ
مِّنَ الْأَوْقَاتِ۔ كَلَّا۔ بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ
أَبُو السَّيِّئَاتِ۔ يُرْجَمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِإِزَالَةِ
الْجَهْلَاتِ وَاسْتِصْالِ الْخُرُجِ بِلَاتِ
وَعَدُ حَقٍّ مِّنَ اللَّهِ الرَّجِيمِ۔ كَمَا أُشِيرَ فِي
قَوْلِهِ: "الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ" *۔ فَقَدْ تَمَّتْ
كَلِمَةُ رَبِّنَا صِدْقًا وَعَدْلًا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ۔
وَنَظَرَ اللَّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ بَعْدَ مَا عَنَتَ بِهِ
الْبَلَايَا وَالْأَلَامُ۔ فَأَنْزَلَ مَسِيحَهُ لِقَتْلِ
الْخَنَاسِ وَقَطَعَ هَذَا الْخِصَامِ۔

کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی زمانہ
میں قتل کیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں بلکہ دجال تو وہ مردود
شیطان ہے جو بدیوں کا سرچشمہ ہے اسے آخری زمانہ میں
جہالتوں کے دور کرنے اور بدیوں کو مٹانے کے ذریعہ قتل کیا
جائے گا۔ یہ خدائے رحیم کا سچا وعدہ ہے جیسا کہ خدا کے
الفاظ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ * میں اس کی طرف اشارہ کیا
گیا ہے۔ پس ہمارے پروردگار کی پیشگوئی راستی وعدل
سے اس زمانہ میں پوری ہوگئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی
طرف نظر کرم فرمائی بعد اس کے کہ اس پر مصائب و تکالیف
وارد ہوئیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس
شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کیلئے نازل کیا۔

شیطان کا نام رجیم رکھنے میں حکمت

وَمَا سُمِّيَ الشَّيْطَانُ رَجِيمًا إِلَّا عَلَى
طَرِيقِ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ۔ فَإِنَّ الرَّجْمَ هُوَ الْقَتْلُ
مِنْ غَيْرِ الرَّيْبِ۔ وَلَمَّا كَانَ الْقَدَرُ قَدْ جَرَى
فِي قَتْلِ هَذَا الدَّجَالِ۔ عِنْدَ نُزُولِ مَسِيحِ
اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ۔ أَخْبَرَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ
الْوَاقِعَةِ تَسْلِيَةً وَتَبَشِيرًا لِّلْقَوْمِ يَخَافُونَ
أَيَّامَ الضَّلَالِ۔ (اعجاز المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۸۱ تا ۸۹)

اور شیطان کا نام رجیم بطور پیشگوئی رکھا گیا ہے
کیونکہ رجم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کرنے کے ہیں اور
جب مقدر یوں تھا کہ یہ دجال خدائے ذوالجلال کے مسیح
کے نازل ہونے کے زمانہ میں قتل کیا جائے گا۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے قبل ہی ان لوگوں کی تسلی
اور بشارت کے لئے جو گمراہی کے زمانہ سے ڈرتے
ہیں خبر دے دی۔ (ترجمہ از مرتب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑦ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑧

ترجمہ: خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اور ہر ایک تعریف اُسی کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم (اے صفات کاملہ والے) تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور ان راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دُنیا ہی میں وارد ہوا اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر آخری نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ (ایام الصلح۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۲۴۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ آیت سورۃ ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا۔ اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس لئے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو۔ تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہر گز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔

اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہئے سو منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ تا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نکتہء معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کے رو سے ذات متجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور معبود بحق اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کی

بہت سی صفات میں سے جو دو صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں یعنی صفتِ رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا یہ صفتِ رحمانیت کا تقاضا ہے کیونکہ صفتِ رحمانیت کی کیفیت (جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا) یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جُود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام جود اور بخشش صفتِ رحمانیت کے رو سے ہے۔ اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کس عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے اتر وہ بھی اس صفت کے رو سے اتر ہے۔ اور کوئی ایسا متنفس نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اُس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا انہیں خاص وقتوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہیں لوگوں پر نازل ہو کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں۔ کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو بلکہ خدائے تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضروراتِ حقہ سے وابستہ ہے۔ پس جس جگہ ضروراتِ حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانہ کی اصلاح کے لئے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو اسی زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا اور کسی دوسرے زمانہ میں گولاکھوں آدمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعتِ حقانی پر مشتمل ہو۔ ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک ان مکالمات اور مخاطبات کے لئے کوئی ضرورتِ حقہ پیدا ہو۔ اور ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعتِ حقانی کا نازل ہونا اس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ باعثِ ضلالت اور گمراہی کے جادہٗ استقامت سے منحرف ہو گئے ہوں اور اُن کے

راہِ راست پر لانے کے لئے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو کہ جو ان کی آفات موجودہ کا بخوبی تدارک کر سکے اور ان کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے بگلی اٹھا سکے اور جس طور کا علاج حالتِ فاسدہ زمانہ کے لئے درکار ہے وہ علاج اپنے پُر زور بیان سے کر سکے۔ لیکن جو مکالمات و مخاطبات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لئے غالباً اس ضرورتِ عظمیٰ کا پیش آنا ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات صرف اسی قدر ان مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ تاویلی کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر اور استقامت کے لباس سے متحلی کیا جائے یا کسی غم اور حزن کے غلبہ میں کوئی بشارت اس کو دی جائے مگر وہ کامل اور پاک کلامِ خدائے تعالیٰ کا کہ جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس ضرورتِ حقہ کے پیش آنے پر نزول فرماتا ہے کہ جب خلق اللہ کو اس کے نزول کی بشدت حاجت ہو۔ غرض کلامِ الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورتِ حقہ ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب تمام رات کا اندھیر ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا تو اسی وقت تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ماہِ نو کی آمد نزدیک ہے۔ اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو عقلِ سلیم اس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے۔ ایسا ہی جب امساکِ باران سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے تو اس وقت عقلمند لوگ بارانِ رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں اور جیسا کہ خدا نے اپنے جسمانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لئے مقرر کر رکھے ہیں یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق اللہ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مہینوں میں جو مینہ برستا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا کہ خاص ان مہینوں میں لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ مہینے ہیں جن میں زمینداروں کو بارش کی ضرورت ہے اور جن میں بارش کا ہو جانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے ایسا ہی کلامِ الہی کا نزول فرمانا کسی شخص کی طہارت اور تقویٰ کے جہت سے نہیں ہے یعنی علتِ موجبہ اس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غایت درجہ کا مقدس اور پاک باطن تھا یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کتبِ آسمانی کے نزول کا اصلی موجب ضرورتِ حقہ ہے یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اس تاریکی کو دور کرے اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو خدائے تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۲) یہ لیلیۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے رو سے ایک بزرگ رات ہے لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ

دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے اور اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نُور کے نزول کو چاہتی تھی اور اُسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر رحم کر کے صفتِ رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لئے مبارک ہوگئی اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید الرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لئے آیا اور دنیا کے لئے اس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ پس یہ خدا کی کمال رحمانیت کی ایک بزرگ تجلّی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نُور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلادیا۔ وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مرچکی تھی اور بڑا بحر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا پس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الحمدید: ۱۸) یعنی زمین مر گئی تھی اب خدا اس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لئے ہوا یہ صفتِ رحمانیت کے جوش سے ہوا۔ وہی صفت ہے کہ جو کبھی جسمانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور باران رحمت خشک زمین پر برساتی ہے اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر ان بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے ان کے پاس نہیں رہتی۔ پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمتِ کاملہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورتِ حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہیں برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے اور انہیں سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے یا خدا تعالیٰ یونہی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طہارت لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے بلکہ خدا کی کتاب اسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اس کے نزول کی

ضرورت پیش آجائے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدائے تعالیٰ کی رحمانیت ہے کسی عامل کا عمل نہیں اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہم و غیرہ بے خبر ہیں۔

پھر بعد اس کے سمجھنا چاہئے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرہ کو حاصل کرنا یہ صفت رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے۔ اور اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے بعد ذکر صفت رحمانیت کے صفت رحیمیت کو بیان فرمایا تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوس انسانیہ میں ہوتی ہیں یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے۔ جس قدر کوئی اعراض صوری و معنوی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے جس قدر کوئی جدوجہد سے متابعت اختیار کرتا ہے۔ اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے اور اسی قدر وہ اس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے اور علامات خاصہ مقبولانِ الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

دوسری صداقت کہ جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں موذع ہے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اس ذات مستجمع جمیع صفاتِ کاملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالبِ حق کے لئے محض تفضل اور احسان سے اسبابِ خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کے جدوجہد پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا پھل ان کو عطا فرماتا ہے اور یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لئے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ سو وہ رحمانیت انسان کے لئے ایسے ایسے اسبابِ بہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیئے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں جیسے نبیوں کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، بارشوں کا ہونا، سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں آنا اور

تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا یہ وہ سب امور ہیں کہ جو صفتِ رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لئے حرکت دیتا ہے۔ اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے تو اس وقت عادتِ الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ ان کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے۔ پس یہ اس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مُردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ آیتِ مدوحہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفاتِ کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے۔ صفتِ رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے اس سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلامِ الہی کی متابعت میں جدوجہد کرنے سے پہلے درکار ہیں جیسے عمر کا وفا کرنا، فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا، وقتِ صفا میسر آ جانا، طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا، کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے، کوئی ایسا مانع نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے۔ غرض ہر طرح سے توفیق عطا کئے جانا یہ سب امور صفتِ رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور صفتِ رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے اور اس کی سعی اور جدوجہد کے بعد اس کے کام میں برکت ڈالے۔ پس اس طور پر خدائے تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلامِ الہی کے شروع کرنے کے وقت بلکہ ہر یک ذیشان کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقتِ توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جہل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبداءِ فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جاٹھرتی ہے اور اپنے تئیں بگلی مفلس اور مسکین اور ہیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوند قادر مطلق سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے۔ اور اگرچہ خدائے تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں مگر اس حکیم مطلق نے قدیم سے انسان کے لئے یہ قانونِ قدرت مقرر کر دیا ہے کہ اس کی دُعا اور استمداد کو کامیابی میں بہت سا دخل ہے جو لوگ اپنی مہمات میں دلی صدق سے دُعا مانگتے ہیں اور ان کی دُعا پورے پورے اخلاص تک پہنچ

جاتی ہے تو ضرور فیضانِ الہی ان کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر ایک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے وہ کسی کام پر آزادی اور خود بینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ سچی عبودیت اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو متصرفِ مطلق ہے اس سے مدد طلب کرنی چاہئے یہ سچی عبودیت کا جوش ہر ایک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلاع رکھتا ہے۔ پس صادق آدمی جس کی روح میں کسی قسم کے غرور اور عُجب نے جگہ نہیں پکڑی اور جو اپنے کمزور اور بیچ اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بلا تصنع اس کی کمزور روح آسمانی قوت کی خواستگار ہوتی ہے اور ہر وقت اس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر ایک کام کے انجام کے لئے مدار دکھائی دیتی ہے۔ پس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی دُعا سے امدادِ الہی چاہتا ہے پس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مرادات میں کامیابی حاصل کرے۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفہ کے دلائل پر از تکلف درکار نہیں ہیں بلکہ ہر ایک انسان کی روح میں اس کے سمجھنے کی استعداد موجود ہے اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اس کی صحت پر بہ تواتر شہادت دیتے ہیں۔ بندہ کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف بیہودہ اور بناوٹ ہو یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو اور کوئی معقول نتیجہ اس پر مترتب نہ ہو بلکہ خداوند کریم کہ جو فی الحقیقت قیوم عالم ہے اور جس کے سہارے پر سچ سچ اس عالم کی کشتی چل رہی ہے۔ اس کی عادتِ قدیمہ کے رو سے یہ صداقتِ قدیم سے چلی آتی ہے کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اس کا سہارا طلب کرتے ہیں اور اس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور عبودیت سے رو بخدا ہو جاتے ہیں تو اس کی تائیدیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ غرض ہر ایک شاندار کام کے شروع میں اس مبداءِ فیوض کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمان و رحیم ہے ایک نہایت ادب اور عبودیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے۔ اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے ان نحو توں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری

ہوتی ہیں اور پھر اپنی کمزوری اور امدادِ الہی پر یقین کامل کر کے اس معرفت سے حصّہ پالیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دی جاتی ہے اور بلاشبہ جس قدر انسان اس طریقہ کو لازم پکڑتا ہے، جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہرا لیتا ہے، جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے اسی قدر اس کی توحید صاف ہوتی ہے اور اسی قدر عُجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے اور اسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اس کے چہرہ پر سے اُٹھ جاتی ہے اور سادگی اور بھولا پن کا نور اس کے مونہہ پر چمکنے لگتا ہے۔ پس یہ وہ صداقت ہے کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو فانی اللہ کے مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا وہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اس کو پہنچنے لگتی ہے اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے بشرطیکہ قوتِ شامہ میں کچھ فساد نہ ہو۔ غرض اس صداقت کے التزام میں طالبِ صادق کو اپنے بیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور اللہ جلّ شانہ کے متصرفِ مطلق اور مبداءِ فیض ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو حق کے طالبوں کا مقصود ہے اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لئے یہی مثال کافی ہے کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو مگر تاہم اس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقعہ پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں اور جو ڈھونڈتے ہیں انہیں کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہنر یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدائے تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے وہ اس ذاتِ قادرِ مطلق کا کہ جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے کچھ قدر شناخت نہیں کرتے اور ان کا ایمان اس خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا اور جو ایسی خشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصّہ حاصل نہیں کر سکتی صرف ظاہری جوڑ ہے جو ذرا سی جنبش ہو اسے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ پس ایسا ہی خشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیومِ عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے اور اس مبداءِ فیض کو جس کا نام اللہ ہے ہر ایک طرفۃ العین کے لئے اور ہر حال میں اپنا محتاج الیہ قرار نہیں دیتے۔ پس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دور پڑے ہوئے ہیں جیسے نُور سے ظلمت دور ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں بیچ اور لاشے سمجھ کر قادرِ مطلق کی طاقتِ عظمیٰ کے نیچے آ پڑنا عبودیت کے مراتب کی آخری حد ہے اور توحید کا انتہائی مقام ہے جس سے فنا تم کا چشمہ جوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور اس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے اور سچے

دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔ اس جگہ ان خشک فلسفیوں کے اس مقولہ کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھنا چاہئے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمدادِ الہی کی کیا حاجت ہے۔ خدا نے ہماری فطرت میں پہلے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں۔ پس ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیل حاصل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے بعض افعال کے بجالانے کے لئے کچھ کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں مگر پھر بھی اس قیوم عالم کی حکومت ہمارے سر پر سے دور نہیں ہوئی اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہا اور اپنے فیوض غیر متناہی سے ہم کو محروم کرنا روا نہیں رکھا۔ جو کچھ ہم کو اس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے۔ اور جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے اس کی نہایت نہیں۔ علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں ان کے حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی۔ اب اگر غور کر کے دیکھو اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں لاؤ تو ظاہر ہوگا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں مثلاً ہماری بدنی طاقتیں ہماری تندرستی پر موقوف ہیں اور ہماری تندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے کہ کچھ ان میں سے سہادی اور کچھ ارضی ہیں اور وہ سب کی سب ہماری طاقت سے بالکل باہر ہیں اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے لیکن جس قدر درحقیقت وہ قیوم عالم اپنی عَلَّتُ الْعُلُکُنْ ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے اوّل اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے یمین اور ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہماری روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کر رہا ہے وہ ایک ایسا مسئلہ دقیق ہے جس کے گنہ تک عقول بشریہ پہنچ ہی نہیں سکتیں اور اس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے وہی مخالف کے الزام اور افہام کے لئے کافی ہے۔ غرض قیوم عالم کے فیوض حاصل کرنے کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے بنی آدم کی فطرت کے ساتھ لگا چلا آتا ہے۔ جو شخص عبودیت کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار کرتا ہے اور جو شخص خدا کے فیوض کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے۔ اور جو شخص موردِ رحمت ہونا چاہتا ہے وہ انہیں قوانینِ قدیمہ کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں۔ یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں۔ بلکہ خدا کا یہ ایک قانونِ محکم ہے کہ جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے اور سنت اللہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے جس کی سچائی کثرتِ تجارب سے ہر یک

طالبِ صادق پر روشن ہے اور کیونکر روشن نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالتِ ضعف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر خدا کی مددوں کے کیسے نکلے اور ناکارہ ہیں۔ اگر ایک ذاتِ متصرفِ مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیراں نہ ہو۔ اور پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہماری کار سازی نہ کرے تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں۔ بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں۔ پس اپنے کاموں کو خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امورِ عظیمہ سے اَدَق اور اَلطَف ہے۔ خداوند قادرِ مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بہ نیتِ تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں کیوں کہ فی الحقیقت ہر ایک برکت اسی راہ سے آتی ہے کہ وہ ذات جو متصرفِ مطلق اور علّتِ العلل اور تمام فیوض کا مبداء ہے جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ ہے خود متوجہ ہو کر اوّل اپنی صفتِ رحمانیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ قبل از سعی درکار ہے اس کو محض اپنے تَفَضُّل اور احسان سے بغیر تو سب عمل کے ظہور میں لاوے۔ پھر جب وہ صفتِ رحمانیت کی اپنے کام کو بہ تمام و کمال کر چکے اور انسان توفیق پا کر اپنی قوتوں کے ذریعہ سے محنت اور کوشش کا حق بجالاوے تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفتِ رحیمیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ بندہ نے محنت اور کوشش کی ہے اس پر نیک ثمرہ مترتب کرے اور اس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر گوہرِ مراد عطا فرماوے۔ اسی صفتِ ثانی کی رو سے کہا گیا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ اپنی صفتِ رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جو بندہ یا بندہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ صداقتیں ایسی بین الظہور ہیں کہ ہر ایک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقلمندی کے یہ بدیہی صداقتیں اس پر چھپی رہیں۔ ہاں یہ بات ان عام لوگوں پر نہیں کھلتی کہ جو دلوں کی سختی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسبابِ معادہ پر ان کی نظر ٹھہری رہتی ہے اور جو ذاتِ متصرفِ فی الاسباب ہے اس کے تصرفاتِ لطیفہ پر ان کو علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ ان کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسبابِ سماوی وارضی انسان کے ہر ایک جسم کی آرائش کے لئے درکار ہیں جن کا بہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں بلکہ ایک ہی ذاتِ مستجمعِ صفاتِ کاملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور ان پر بہر طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے، مگر جو لوگ عقلمند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں اور جو ان سے بھی اعلیٰ اور

صاحب تجربہ ہیں وہ اس مسئلہ میں حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کیوں بے فائدہ اور غیر مفید ہوتی ہے اور کیوں خدا کی رحمانیت و رحیمیت ہر یک وقت استعانت میں تجلّی نہیں فرماتی۔ پس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ ان دُعاؤں کو کہ جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور سنتا ہے اور جس طرح مناسب ہو مدد چاہنے والوں کے لئے مدد بھی کرتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دُعا میں خلوص نہیں ہوتا نہ انسان دلی عاجزی کے ساتھ امدادِ الہی چاہتا ہے اور نہ اس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے بلکہ اس کے ہونٹوں میں دُعا اور اس کے دل میں غفلت یا ریا ہوتی ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اس کی دُعا کو سن تو لیتا ہے اور اس کے لئے جو کچھ اپنی حکمت کاملہ کے رو سے مناسب اور صالح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے لیکن نادان انسان خدا کی ان الطافِ خفیہ کو شناخت نہیں کرتا اور بباعث اپنے جہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُمۡ اَشْيَآءٌ وَّ هُوَ خَبِيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ: ۲۱۷) یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے لئے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لئے بُری ہو اور خدا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہماری اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کس قدر عالی شان صداقت ہے جس میں حقیقی توحید اور عبودیت اور خلوص میں ترقی کرنے کا نہایت عمدہ سامان موجود ہے جس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگر کسی کے زُعم میں پائی جاتی ہے تو وہ اس صداقت کو معہ تمام دوسری صداقتوں کے جو ہم نیچے لکھتے ہیں نکال کر پیش کرے۔

بسم اللہ پر ایک اعتراض اور اس کا جواب

اس جگہ بعض کوتاہ اندیش اور نادان دشمنوں نے ایک اعتراض بھی بسم اللہ کی بلاغت پر کیا ہے۔ ان معترضین میں سے ایک صاحب تو پادری عماد الدین نام ہیں۔ جس نے اپنی کتاب ہدایت المسلمین میں اعتراض مندرجہ ذیل لکھا ہے۔ دوسرے صاحب باوانرائن سنگھ نام وکیل امرتسری ہیں جنہوں نے پادری کے اعتراض کو سچ سمجھ کر اپنے ولی عناد کے تقاضا کی وجہ سے وہی پوچھ اعتراض اپنے رسالہ ودیا پر کاشک میں درج کر دیا ہے سو ہم اس اعتراض کو معہ جواب اس کے لکھنا مناسب سمجھتے ہیں تا منصفین کو معلوم ہو کہ فرط تعصب نے ہمارے مخالفین کو کس درجہ کی کور باطنی اور نابینائی تک پہنچا دیا ہے کہ جو نہایت درجہ کی روشنی ہے وہ ان کو

تاریکی دکھائی دیتی ہے اور جو اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے وہ اس کو بدبو تصور کرتے ہیں۔ سواب جاننا چاہئے کہ جو اعتراف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی بلاغت پر مذکورہ بالا لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جو بِسْمِ اللّٰهِ میں واقع ہے فصیح طرز پر نہیں۔ اگر رحیم الرحمن ہوتا تو یہ فصیح اور صحیح طرز تھی کیونکہ خدا کا نام رحمان باعتبار اس رحمت کے ہے کہ جو اکثر اور عام ہے اور رحیم کا لفظ بہ نسبت رحمان کے اس رحمت کے لئے آتا ہے کہ جو قلیل اور خاص ہے۔ اور بلاغت کا کام یہ ہے کہ قلت سے کثرت کی طرف انتقال ہو نہ یہ کہ کثرت سے قلت کی طرف۔ یہ اعتراف ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کلام پر کیا ہے جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود سخت مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں بلکہ بڑے بڑے معاند اس کلام کی شان عظیم سے نہایت درجہ تعجب میں پڑ گئے اور اکثر ان میں سے کہ جو فصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جاننے پہچاننے والے اور مذاق سخن سے عارف اور بالانصاف تھے وہ طرزِ قرآنی کو طاقت انسانی سے باہر دیکھ کر ایک معجزہ عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں جا بجا قرآن شریف میں درج ہیں اور جو لوگ سخت کور باطن تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لائے مگر سراسیمگی اور حیرانی کی حالت میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ ان کا یہ بیان بھی فرقان مجید کے کئی مقام میں موجود ہے۔ اب اسی کلام معجز نظام پر ایسے لوگ اعتراف کرنے لگے جن میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس کو دوسطریں عربی کی بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ نہیں اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا تو جو بڑے بھوٹے اور بے ربط اور غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے اور اگر کسی کو شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لے اور دوسرا وہ شخص ہے جو علم عربی سے بگلی بے بہرہ بلکہ فارسی بھی اچھی طرح نہیں جانتا۔ اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اس کے بزرگ اور پیشرو ہیں جن کا بورٹ صاحب[☆] وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے وہ خود قرآن شریف کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہئے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی نازل ہوئی ہے اور اس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سب سے معلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں تو کیا ایسا مسلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی و ثولیدہ زبان والے کے انکار سے جو کہ لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور تو غل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی آدمی کے مقابلہ پر بولنے سے عاجز ہے قابلِ اعتراف ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں

☆ (سہو کتابت ہے صحیح پورٹ (جان ڈیون پورٹ JOHNDAVENPORT) ہے۔ ناشر)

سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور غر فطرتی دکھانا ہے۔ بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھاوے تاؤل یہی لوگوں پر کھلے کہ اس کو سیدھی سادھی اور با محاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اس کو ہرگز نہیں آتی اور ہم بہ یقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اس کے سامنے بولنے کے لئے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور ان کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے یکپڑ میں پھنسا رہ جائے اور اگر شک ہے تو اس کو قسم ہے کہ آزما کر دیکھ لے۔ اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی بہم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لائق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں اور پھر سب حاضرین کے روبرو اول عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اسی وقت ان کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں۔ اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کے جو مقابل پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرماویں۔ پھر اگر منصفوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ان کا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں بلکہ اسی وقت پچاس روپیہ نقد بطور انعام ان کو دیئے جائیں گے لیکن اگر اس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے ژولیدہ اور غلط بیان کی بدبو پھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور نالیافتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعہ سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ میں ایسے مقابلہ کے لئے حاضر ہوں تو پھر ہم بجز اس کے کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد ثانی بھی پاویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لئے طیار ہیں تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دودھ ہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تالیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کرایا۔ اور جس کے نازل ہونے سے سب سے معلقہ مکہ کے دروازہ پر سے اتارا گیا اور معلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اس وقت بقید حیات تھا وہ

بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا۔ پھر دوسرا فسوس یہ کہ اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغتِ حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر ہر جگہ اور ہر محل میں خواہ نحوہ مقدم رکھا جائے بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ بنایا جاوے سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے چنانچہ اس ترتیب طبعی کا مفصل ذکر ابھی سورۃ فاتحہ کی آئندہ آیتوں میں آوے گا۔ (براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ ص ۱۴ تا ۳۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں اور طریقوں پر چلائے۔ جان لیں کہ اسم کا لفظ (جو بِسْمِ اللہ میں آیا ہے) وِسْم سے مشتق ہے اور وِسْم عربی زبان میں داغ دینے کے نشان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ لغتِ عرب میں اِتَّسَمَ الرَّجُلُ اُس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے لئے کوئی ایسی علامت مقرر کر لے جس سے وہ پہچانا جاسکے اور عوام الناس اُسے دوسرے اشخاص سے الگ سمجھ سکیں اور اہل زبان کے نزدیک وِسْم کے لفظ سے ہی سِمَہُ الْبَعِيرِ اور وِسَامُ الْبَعِيرِ مشتق ہے۔ جس کے معنی اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل بنانے کے ہیں تا وہ شکل اُس کی شناخت میں مدد ہو۔ اور اسی لفظ وِسْم سے اہل عرب کا یہ محاورہ ہے اِنِّیْ تَوَسَّعْتُ فِیْهِ الْخَیْرَ وَمَا رَأَيْتُ الضَّیْرَ یعنی میں نے اس کے چہرے پر غور کیا اور اس پر کوئی شرکی علامت نہ دیکھی اور نہ ہی میں نے اس کی زندگی میں بدی کا کوئی نشان پایا۔ پھر اسی لفظ وِسْم سے وِسْمِیُّ کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی موسمِ بہار کی پہلی بارش کے ہیں کیونکہ جب وہ برسی ہے تو زمین پر پانی بہنے کے نشان بناتی ہے جیسے چشمے اپنے بہنے سے نشان بناتے ہیں۔ اسی

اِعْلَمَ وَهَبَ لَكَ اللَّهُ عِلْمَ أَسْمَائِهِ. وَهَذَا إِلَى طَرَفِ مَرَضَاتِهِ وَ سُبُلِ رِضَائِهِ. أَنَّ الْإِسْمَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْوِسْمِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ الْكَيِّ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ. يُقَالُ "اِتَّسَمَ الرَّجُلُ" إِذَا جَعَلَ لِنَفْسِهِ سِمَةً يُعْرِفُ بِهَا وَ يُمَيِّزُ بِهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ. وَ مِنْهُ سِمَتُ الْبَعِيرِ وَ وِسَامُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ. وَ هُوَ مَا وَسِمَ بِهِ الْبَعِيرُ مِنْ ضُرُوبِ الصُّوَرِ لِيُعَرِّفَ لِلْعَرَفَانِ. وَ مِنْهُ مَا يُقَالُ اِنِّیْ تَوَسَّعْتُ فِيهِ الْخَيْرَ. وَمَا رَأَيْتُ الضَّيْرَ. أَمَّا تَفَرَّسْتُ فَمَا رَأَيْتُ سِمَةً شَرٍّ فِيْ حُمَيَّاهُ. وَ لَا أَكْثَرَ حُبِّتٍ فِيْ حُمَيَّاهُ. وَ مِنْهُ الْوِسْمِيُّ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ مِّنْ أَمْطَارِ الرَّبِيعِ. لِأَنَّهُ يَسِمُ الْأَرْضَ إِذَا نَزَلَ كَالْبَيْنَابِيعِ. وَيُقَالُ أَرْضٌ مَّوَسُومَةٌ

طرح اَرْضٌ مَّوْسُوْمَةٌ زمین کو اُس وقت کہتے ہیں جب اس پر موسم بہار کی پہلی بارش بروقت بر سے اور بہہ کر کسانوں کے دلوں کو تسکین دے۔ پھر اسی لفظ وِسْم سے مَوْسِمٌ نکلا ہے جیسے مَوْسِمُ الْحَجِّ ہے اور مَوْسِمُ السُّوقِ اور دوسرے مَوَاسِمِ ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے مواقع ہیں جن میں کسی نہ کسی مقصد کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور مِيسَمٌ کا لفظ بھی وِسْم سے ہی مشتق ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے اور اکثر حالتوں میں خوبصورت عورتوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان اور عرب شعراء کے دیوانوں کی چھان بین کرنے سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ وہ اس لفظ کو زیادہ تر خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا دین کی اور آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے لیکن خواص اور اہل علم کے نزدیک اسم شے کی اصل حقیقت کے لئے بطور ظلّ کے ہے بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ تمام نام ان چیزوں کے لئے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نام معانی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لئے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ اور اس بابرکت آیت میں اللہ، رحمان اور رحیم ناموں کا یہی حال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے خصائص اور اپنی مخفی ماہیت پر دلالت کرتا ہے۔

اور اللہ اُس ذاتِ الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع

إِذَا أَصَابَهَا الْوَسْمِيُّ فِي إِيَابِهِ. وَسَكَنَ قُلُوبَ الْكُفَّارِ بِحَزَانِهِ. وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ وَالسُّوقِ وَجَمِيعُ مَوَاسِمِ الْإِجْتِمَاعِ لِأَنَّهَا مَعَالِمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا لِنَوْعِ غَرَضٍ مِّنَ الْأَنْوَاعِ. وَمِنْهُ الْمَيْسَمُ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي نِسَاءٍ ذَاتِ مَلَاَحَةٍ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَدَوَائِبِهِمْ. أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ كَثِيرًا إِلَّا فِي مَوَارِدِ الْخَيْرِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ. وَأَمَّا عِنْدَ الْخَوَاصِّ وَأَهْلِ الْعُرْفَةِ. فَالِاسْمُ لِأَصْلِ الْحَقِيقَةِ الْفَيْئِ. بَلْ لَا شَكَّ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى الْمُسَبَّيَاتِ مِنَ الْخَصَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ. قَدْ نَزَلَتْ مِنْهَا مَنَازِلَةُ الصُّورِ النَّوْعِيَّةِ. وَصَارَتْ كَوُكُتَاتٍ لِطُيُورِ الْمَعَانِي وَالْعُلُومِ الْحَكِيمِيَّةِ. وَكَذَلِكَ اسْمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُدُلُّ عَلَى خَصَاصِصِهِ وَهُوَ يَتَّبِعُ الْمَكْنُومَةَ. وَاللَّهُ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْجَامِعَةِ

ہے اور اس جگہ اَلرَّحْمٰن اور اَلرَّحِيْم دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ کے لئے ثابت ہیں جو ہر قسم کے جمال اور جلال کا جامع ہے۔ پھر لفظ اَلرَّحْمٰن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں جو اَلرَّحِيْم کے لفظ میں نہیں پائے جاتے اور وہ یہ ہیں کہ اِذْنِ الْاِلهی سے صفت اَلرَّحْمٰن کا فیضان انسان اور دوسرے حیوانات کو قدیم زمانہ سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق پہنچتا رہا ہے۔ نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر اور اس صفتِ رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے قوی کے کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے جس سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں ہوتا اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے جس میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صفتِ رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی استحقاق کا ثمرہ ہے بلکہ یہ ایک خاص فضلِ ایزدی ہے جس میں فرمانبرداری یا نافرمانی کا دخل نہیں اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت نازل ہوتا ہے۔ اس میں کسی اطاعت، عبادت، تقویٰ اور زہد کی شرط نہیں۔ اس فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش، اس کے اعمال، اس کی کوشش اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی رکھی گئی ہے۔ اس لئے اس فیض کے آثار انسان اور حیوان کے

لِجَمِيعِ اَنْوَاعِ الْكَمَالِ وَالرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ يَدْلَالَانِ عَلَى تَحَقُّقِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لِهَذَا الْاِسْمِ الْمُسْتَجْبِعِ لِكُلِّ نَوْعِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ. ثُمَّ لِلرَّحْمٰنِ مَعْنَى خَاصٌّ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يُوجَدُ فِي الرَّحِيْمِ. وَهُوَ اَنَّهُ مُفِيضٌ لِرُجُودِ الْاِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ. بِحَسَبِ مَا افْتَضَى الْحَكْمُ الْاِلَهِيَّةُ مِنَ الْقَدِيْمِ. وَبِحَسَبِ تَحْمُلِ الْقَوَابِلِ لَا بِحَسَبِ تَسْوِيَةِ التَّقْسِيْمِ. وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ دَخْلٌ كَسْبٍ وَعَمَلٍ وَسَعْيٍ مِّنَ الْقُوَى الْاِنْسَانِيَّةِ اَوْ الْحَيَوَانِيَّةِ. بَلْ هِيَ مِنَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ خَاصَّةٌ مَّا سَبَقَهَا عَمَلٌ عَامِلٌ. وَرَحْمَتُهُ مِمَّنْ لَّدُنْهُ عَامَّةٌ. مَّا مَسَّهَا اَكْثَرُ سَعْيٍ مِّنْ نَّاقِصٍ اَوْ كَامِلٍ.

فَالْحَاصِلُ اَنَّ فَيْضَانَ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ لَيْسَ هُوَ نَتِيْجَةُ عَمَلٍ وَلَا ثَمَرَةُ اسْتِحْقَاقٍ. بَلْ هُوَ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ مِمَّنْ غَيْرِ اطَاعَةٍ اَوْ شِقَاقٍ. وَيَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ دَائِمًا بِمَشِيئَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَارَادَةِ. مِمَّنْ غَيْرِ شَرْطٍ اِطَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ وَتَقَاةٍ وَزَهَادَةٍ. وَكَانَ بِنَاءُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ وُجُودِ الْخَلْقِ وَقَبْلَ اَعْمَالِهِمْ. وَقَبْلَ جَهْدِهِمْ وَقَبْلَ سُؤْلِهِمْ. فَلِاَجْلِ ذَلِكَ تَوَجَّدُ اَثَارُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ

وجود میں آنے سے پہلے ہی پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ فیض تمام مراتب وجود اور زمان و مکان اور حالت طاعت و عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں سب پر وسیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چاند اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں سبھی پر چڑھتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قویٰ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس نے ان سب کے معاملات کا ذمہ لیا ہے اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اُسی نے ان کے لئے درخت پیدا کئے اور ان درختوں سے پھل پھول اور خوشبوئیں پیدا کیں اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لئے مہیا فرمایا۔ اس میں متقیوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یہ نعمتیں بغیر کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس بے حد مہربان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بھی بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً صحت قائم رکھنے کے ذرائع پیدا کرنا اور ہر بیماری کے لئے علاج اور دواؤں کا پیدا کرنا۔ رسولوں کا مبعوث کرنا اور انبیاء پر کتابوں کا نازل کرنا یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت ہے۔ یہ خالص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ و زاری یا دُعا کے نتیجے میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت وہ فیض الہی ہے جو

اَثَارِ وُجُودِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ. وَإِنْ كَانَ سَارِيًّا فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. وَالطَّاعَةِ وَالْعُصْيَانِ. أَلَا تَرَى أَنَّ رَحْمَانِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَسِعَتْ الصَّالِحِينَ وَالظَّالِمِينَ. وَتَرَى قَمَرَهُ وَشَمْسَهُ يَطْلُعَانِ عَلَى الطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ. وَإِنَّهُ أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَكَفَّلَ أَمْرَ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَلَوْ كَانَ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِينَ. وَإِنَّهُ خَلَقَ لَهُمُ الْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا الْيَمَامَ وَالزَّهَرَ وَالرَّيَاحِينَ. وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ مَهِيَّاها اللَّهُ لِلنَّفُوسِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَهَا وَإِنَّ فِيهَا تَذَكُّرَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَقَدْ أُغْطِيَ هَذِهِ النَّعْمُ مِنْ غَيْرِ الْعَبْلِ وَ مِنْ غَيْرِ الْإِسْتِحْقَاقِ. مِنَ اللَّهِ الرَّاحِمِ الْخَلْقِ. وَمِنْهَا نَعْمَاءُ أُخْرَى مِنْ حَضَرَةِ الْكِبَرِيَاءِ. وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْإِحْصَاءِ. كِمَثَلِ خَلْقِ أَسْبَابِ الصِّحَّةِ وَأَنْوَاعِ الْحَيَلِ وَالِدَّوَاءِ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الدَّاءِ. وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. وَهَذِهِ كُلُّهَا رَحْمَانِيَّةٌ مِنْ رَبِّنَا أَرْحَمَ الرَّحْمَاءِ. وَفَضْلٌ بَحْتٌ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ عَامِلٍ وَلَا مِنَ التَّضَرُّعِ وَالِدُّعَاءِ. وَأَمَّا الرَّحِيمِيَّةُ

صفتِ رحمانیت کے فیوض سے خاص تر ہے۔ یہ فیضان نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لئے مخصوص ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا، عمل صالح بجالانا اور جذباتِ نفسانیہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجالانے میں پوری کوشش نہ کی جائے اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہو اور ریا کو کُلّی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارتِ قلب حاصل نہ ہو اور جب تک خدائے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو قبول نہ کر لیا جائے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان نعمتوں سے حصہ ملا۔ بلکہ وہی اصل انسان ہیں اور باقی لوگ تو چار پایوں کی مانند ہیں۔

یہاں ایک مشکل سوال ہے جسے ہم اس جگہ مع جواب لکھتے ہیں تاکہ عقلمند اس میں غور و فکر کر سکیں اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اپنی تمام صفات میں سے صرف دو صفات اَلرَّحْمٰنِ اور اَلرَّحِیْمِ کو ہی اختیار کیا ہے اور کسی اور صفت کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم (یعنی اللہ) تمام ان صفات کا ملہ کا مستحق ہے جو مقدس صحیفوں میں مذکور ہیں۔ پھر کثرتِ صفات تلاوت کے وقت کثرتِ برکات کو مستلزم ہے۔ پس بسم اللہ کی آیت کریمہ اللہ کی کثرتِ صفات کے بیان کے مقام اور مرتبہ کی زیادہ حقّ دار اور سزاوار ہے اور حدیثِ نبوی میں ہر اہم کام

فَهِيَ فَيُضُّ أَخْضُ مِنْ فَيُضُّ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ مَخْصُوصَةٌ بِتَكْمِيلِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ وَ اكْتِمَالِ الْخَلْقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ السَّعْيِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْكِ الْجَذَبَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ بَلْ لَا تَنْزُلُ هَذِهِ الرَّحْمَةُ حَقَّ نُزُولِهَا إِلَّا بَعْدَ الْجُهْدِ الْبَلِيغِ فِي الْأَعْمَالِ وَ بَعْدَ تَرْكِ كَيْفِيَةِ النَّفْسِ وَ تَكْمِيلِ الْإِخْلَاصِ بِاخْرَاجِ بَقَايَا الرِّيَاءِ وَ تَطْهِيرِ الْبَالِ وَ بَعْدَ إِثْقَارِ الْمَوْتِ لِإِثْبَتِغَاءِ مَرَضَاتِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ فَطَوْبِي لِمَنْ أَصَابَهُ حَظٌّ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ بَلْ هُوَ الْإِنْسَانُ وَ غَيْرُهُ كَالنِّعَمِ

وَهُمَا سُؤَالٌ عُضَالٌ نَكْتُبُهُ فِي الْكِتَابِ مَعَ الْجَوَابِ لِيُفَكِّرَ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أُولَى الْأَكْبَابِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ جَمِيعِ صِفَاتِهِ صِفَتَيِ الرَّحْمَانِ وَ الرَّحِيمِ فِي الْبَسْمَلَةِ وَ مَا ذَكَرَ صِفَةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعَ أَنَّ اسْمَهُ الْأَعْظَمَ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا هُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ ثُمَّ إِنَّ كَثْرَةَ الصِّفَاتِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْبَرَكَاتِ عِنْدَ التَّلَاوَةِ فَالْبَسْمَلَةُ أَحَقُّ وَ أَوْلَى بِهَذَا الْمَقَامِ وَالْمَرْتَبَةِ وَ قَدْ نِدَبَ لَهَا

شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن قرار دیا گیا ہے نیز یہ آیت مسلمانوں کی زبانوں پر اکثر جاری رہتی ہے۔ اور خدائے عزیز کی کتاب قرآن کریم میں بڑی کثرت سے دہرائی گئی ہے۔ تو پھر کس حکمت اور مصلحت کے ماتحت اس مبارک آیت میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات درج نہیں کی گئیں۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارادہ فرمایا کہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ انہی دو صفات کا ذکر کرے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورا پورا خلاصہ ہیں۔ اور وہ دونوں صفات الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ ہیں۔ چنانچہ عقل سلیم بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا پر کبھی بطور محبوب اور کبھی بطور محبت تجلّی فرمائی ہے اور اس نے ان دونوں صفات کو ایسی روشنی بنایا ہے جو آفتاب ربوبیت سے عبودیت کی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ پس کبھی تو خدا تعالیٰ محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محب اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محب ہوتا ہے اور بندہ کو مطلوب کی طرح بنا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت، دوستی اور سوز دل و دیعت کیا گیا ہے چاہتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اسے اپنی تجلیاتِ جمالیہ اور نعمتوں اور عطایا سے اپنی طرف کھینچے اور یہ کہ اس کا کوئی ایسا غم خوار دوست ہو جو خوف اور پریشان حالی کے وقت اس کا ساتھ دے وہ اس کے اعمال کو ضائع ہونے سے

عِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ. وَإِنَّهَا أَكْثَرُ وَرَدًا عَلَى أَلْسِنِ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَأَكْثَرُ تَكَرُّرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ. فَبِأَيِّ حِكْمَةٍ وَ مَصْلَحَةٍ لَّمْ يُكْتَبْ صِفَاتُ أُخْرَى مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ.

فَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ فِي هَذَا الْمَقَامِ. أَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِهِ الْأَعْظَمِ صِفَتَيْنِ هُمَا خُلَاصَةُ جَمِيعِ صِفَاتِهِ الْعَظِيمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّامِرِ. وَ هُمَا الرَّحْمَنُ وَ الرَّحِيمُ. كَمَا يَهْدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ السَّلِيمُ. فَإِنَّ اللَّهَ تَجَلَّى عَلَى هَذَا الْعَالَمِ تَارَةً بِالْمَحْبُوبِيَّةِ وَ مَرَّةً بِالْمُحِبِّيَّةِ. وَ جَعَلَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ ضِيَاءً يَنْزِلُ مِنْ شَمْسِ الرَّبُوبِيَّةِ عَلَى أَرْضِ الْعَبُودِيَّةِ. فَقَدْ يَكُونُ الرَّبُّ مُحَبُّبًا وَالْعَبْدُ مُحِبًّا لِذَاكَ الْمَحَبُّوبِ. وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُحَبُّبًا وَالرَّبُّ مُحِبًّا لَهُ وَجَاعِلُهُ كَالْمَطْلُوبِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفُطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ الَّتِي فُطِرَتْ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالْحُلَّةِ وَلَوْعَةِ الْبَالِ. تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهَا مُحَبُّبًا يَجْذِبُهَا إِلَى وَجْهِهِ بِتَجَلِّيَاتِ الْجَمَالِ وَالنِّعَمِ وَالنَّوَالِ.

بچائے اور اس کی امیدوں کو پورا کرے پس خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو کچھ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اسے عطا کرے اور اپنی وسیع بخشش کے طفیل اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے۔ سو اُس نے اپنی انہی دو صفات الرَّحْمَن اور الرَّحِيم کے ساتھ اس پر تجلّی فرمائی۔

اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں صفات ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہیں اور انہی دونوں کے ذریعہ انسانی معرفت اور سلوک کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں شامل ہیں اور ان سمندروں کا ایک قطرہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح اپنے لئے چاہا ہے کہ وہ نوع انسان کے لئے محبوب اور محب بنے اسی طرح اُس نے اپنے کامل بندوں کے لئے چاہا کہ وہ بھی دوسرے بنی نوع انسان کے لئے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے اس کی ذات والا صفات کا پرتو ہوں اور ان دونوں صفات کو اپنا لباس اور پوشش بنالیں تا عبودیت ربوبیت کے اخلاق کا جامہ پہن لے۔ اور انسان کے (روحانی) نشوونما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ پس اُس نے انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفتِ رحمانیت کا اور بعض کو اپنی صفتِ رحیمیت کا مظہر بنایا تا کہ وہ محبوب بھی ہوں اور محب بھی

وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حُبًّا مُّوَاْسِيًّا يَتَدَارَكُ عِنْدَ
الْأَهْوَالِ وَتَشْتَبِ الْأَحْوَالِ. وَ يَحْفَظُهَا مِنْ
ضَيْعَةِ الْأَعْمَالِ. وَ يُوصِلُهَا إِلَى الْأَمَالِ.
فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا اقْتَضَتْهَا وَ يُتِمَّ
عَلَيْهَا نِعَمَهُ بِجُودِهِ الْعَظِيمِ. فَتَجَلَّى عَلَيْهَا
بِصِفَتَيْهِ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ هُمَا الْوُصْلَةُ
بَيْنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ. وَ بِهِمَا يَتِمُّ دَائِرَةُ
السُّلُوكِ وَالْمَعَارِفِ الْإِنْسَانِيَّةِ. فَكُلُّ صِفَةٍ
بَعْدُهَا دَاخِلَةٌ فِي أَنْوَارِهِمَا. وَقَطْرَةٌ مِنْ
بِحَارِهِمَا. ثُمَّ إِنَّ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا
اقْتَضَتْ لِنَفْسِهَا أَنْ تَكُونَ لِنَوْعِ الْإِنْسَانِ
مَحْبُوبَةً وَ مُحِبَّةً. كَذَلِكَ اقْتَضَتْ لِعِبَادِهِ
الْكَمَلِ أَنْ يَكُونُوا لِبَنِيِّ نَوْعِهِمْ كَيْثُلِ
ذَاتِهِ خُلُقًا وَ سِيرَةً. وَ يَجْعَلُوا هَاتَيْنِ
الصِّفَتَيْنِ لِأَنْفُسِهِمْ لِبَاسًا وَ كِسْوَةً.
لِيَتَعَلَّقَ الْعُبُودِيَّةُ بِأَخْلَاقِ الرُّبُوبِيَّةِ. وَلَا
يَبْقَى نَقْصٌ فِي النِّشَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. فَخَلَقَ
النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ. فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ مَظْهَرَ
صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ وَ بَعْضَهُمْ مَظْهَرَ صِفَتِهِ
الرَّحِيمِ. لِيَكُونُوا مُحْبُوبِينَ وَ مُحِبِّينَ وَ
يُعَايَشُوا بِالتَّحَابِّ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ.
فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ حَقًّا وَافِرًا مِنْ صِفَةٍ

اور اس کے فضلِ عظیم کے ساتھ آپس میں محبت سے زندگی بسر کریں اُس نے ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ وافر عطا فرمایا اور بعض دوسروں کو صفتِ محبت کا بہت سا حصہ دیا۔ اور اسی کا خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا۔ اور جب ہمارے آقا سید المرسلین و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دے۔ چنانچہ اُس نے آنحضرت کی ذات میں (آپ پر ہزاروں ہزار درود اور سلام ہو) یہ دونوں صفات جمع کر دیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں صفتِ محبوبیت اور صفتِ محبت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تا اس سے خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کی طرف اشارہ ہو اور اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا۔ جیسا کہ اُس نے اس آیت میں اپنا نام اَلرَّحْمٰن اور اَلرَّحِیْم رکھا۔ پس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات کا ہمارے آقا فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں بلکہ یہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی نچوڑ ہیں۔ یہ ہر اُس شخص کے کمال کا معیار ہیں جو کمال کا طالب ہے اور اخلاقِ الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے۔

پھر ان دونوں صفات میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی سلسلہ نبوت کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے

الْمُحْبُوْبِيَّةِ وَ بَعْضًا اٰخَرَ حَقًّا كَثِيْرًا
مِّنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ. وَ كَذٰلِكَ اَرَادَ
بِفَضْلِهِ الْعَبِيْمَ وَجُوْدِهِ الْقَدِيْمَ وَلَمَّا
جَاءَ زَمَنُ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ. اَرَادَ هُوَ سُبْحٰنَهُ
اَنْ يَّجْمَعَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِيْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ. فَجَمَعَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ اَلْفُ
اَلْفِ صَلَوَةٍ وَ نَحِيَّةٍ. فَلِذَا لِكَ ذَكَرَ
تَخْصِيْصًا صِفَةَ الْمُحْبُوْبِيَّةِ وَ الْمُحِبِّيَّةِ
عَلٰى رَأْسِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ. لِيَكُوْنَ اِشَارَةً
اِلٰى هٰذِهِ الْاِرَادَةِ. وَ سَمَّى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا وَ
اَحْمَدَ كَمَا سَمَّى نَفْسَهُ الرَّحْمٰنَ وَ
الرَّحِيْمَ فِيْ هٰذِهِ الْاَيَةِ. فَهٰذِهِ اِشَارَةٌ
اِلٰى اَنَّهُ لَا جَامِعَ لِهٰمَا عَلٰى الطَّرِيْقَةِ
الْظُّلُمِيَّةِ اِلَّا وَجُوْدُ سَيِّدِنَا خَبَرِ الْبَرِيَّةِ.
وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ
اَكْبَرُ الصِّفَاتِ مِنْ صِفَاتِ الْخُصْرَةِ
الْاَحْدَثِيَّةِ. بَلْ هُمَا لِبُ اللُّبَابِ وَ
حَقِيْقَةُ الْحَقَائِقِ لِجَمِيْعِ اَسْمَائِهِ
الصِّفَاتِيَّةِ. وَهُمَا مَعْيَارُ كَمَالِ كُلِّ مَنْ
اَسْتَكْمَلَ وَ تَخَلَّقَ بِاَلْاَخْلَاقِ الْاِلَهِيَّةِ.

وَمَا أُعْطِيَ نَصِيْبًا كَامِلًا مِنْهُمَا اِلَّا
نَبِيَّنَا خَاتَمُ سِلْسِلَةِ النُّبُوَّةِ. فَاِنَّهُ

کیونکہ آپ کو پروردگار دو عالم کے فضل سے ان دونوں صفات کی طرح دو نام دیئے گئے ہیں جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد۔ پس اسم محمد نے صفت الرَّحْمَنِ کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور اپنی نیکی اور احسان کی بناء پر بار بار تعریف بھی کیا گیا۔ اور اسم احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے رحیمیت، محبتیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام (محمد اور احمد) ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں (الرحمان، الرحیم) کے مقابلہ میں منعکسہ صورتوں کی طرح ہیں جن کو دو مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک اس صفتِ رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح کو انسان ہو یا غیر انسان بغیر کسی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے والے کے کسی کام کا صلہ نہ ہو، مومنوں کے دلوں کو ثناء، مدح اور حمد کی طرف کھینچتا ہے۔ لہذا وہ خلوص قلب اور صحت نیت سے اپنے محسن کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے خدائے رحمان یقیناً قابل تعریف بن جاتا ہے کیونکہ ایسے انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر ان کے کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے اُس ہستی کی ہر وہ شخص حمد کرے گا جس پر

أُعْطِيَ اسْمَيْنِ كَمَثَلِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ۔
 أَوَّلُهُمَا مُحَمَّدٌ وَالثَّانِي أَحْمَدُ مِنْ فَضْلِ رَبِّ
 الْكَوْنَيْنِ۔ أَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ ارْتَدَى رِدَاءَ
 صِفَةِ الرَّحْمَنِ۔ وَتَجَلَّى فِي حُلَلِ الْجَلَالِ وَ
 الْمَحْبُوبِيَّةِ وَحَمْدٍ لِيَدِّ مَنِّهِ وَالْإِحْسَانِ۔ وَ
 أَمَّا أَحْمَدُ فَتَجَلَّى فِي حُلَّةِ الرَّحِيمِيَّةِ وَ
 الْمَحَبَّةِ وَالْجَمَالِيَّةِ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ الَّذِي
 يَتَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَوْنِ وَ النَّصْرَةِ۔
 فَصَارَ اسْمَا نَبِيَّنَا بِحِذَاءِ صِفَتَيْ رَبِّنَا
 الْمَثَانِ كَصُورٍ مُنْعَكِسَةٍ تُظْهِرُهَا مِرْآتَانِ
 مُتَقَابِلَتَانِ۔ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ
 صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْفَانِ هِيَ
 إِفَاقَةُ الْكَبِيرِ لِكُلِّ ذِي رُوحٍ مِنَ الْإِنْسَانِ
 وَغَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ سَابِقٍ بَلْ
 خَالِصاً عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتِنَانِ۔ وَلَا شَكَّ
 وَلَا خِلَافَ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْبَيْتَةِ الْخَالِصَةِ
 الَّتِي لَيْسَتْ جَزَاءً عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنَ
 الْبَرِّيَّةِ هِيَ تَجْدِبُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى
 الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ وَالْمَحْمَدَةِ۔ فَيَحْمَدُونَ
 الْمُحْسِنَ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ بِخُلُوصِ الْقُلُوبِ
 وَصِحَّةِ النِّيَّةِ۔ فَيَكُونُ الرَّحْمَانُ مُحَمَّدًا
 يَقِينًا مِّنْ غَيْرٍ وَهُمْ يَجُزُّ إِلَى الرِّيَّةِ۔ فَإِنَّ
 الْمُنْعَمَ الَّذِي يُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ

انعام واکرام کیا جاتا ہے اور یہ بات انسانی فطرت کا خاصہ ہے پھر جب اتمامِ نعمت کے باعث حمد اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کاملِ محبت کی جاذب بن جاتی ہے اور ایسا محسن اپنے محبوں کی نظر میں بہت قابلِ تعریف اور محبوب بن جاتا ہے اور یہ صفتِ رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ پس آپ عقلمندوں کی طرح ان باتوں پر غور کیجئے۔ اب اس بیان سے ہر صاحبِ عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حمد کیا گیا ہے اور (کامل) حمد کیا گیا اللہ تعالیٰ ہے بلاشبہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے اور اس سچائی سے ناواقف ہی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ لیکن صفتِ رحیمیت کی حقیقت اور اس کی مخفی روحانی کیفیت یہ ہے کہ اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا افاضہ ہونہ کہ گرجا والوں پر۔ اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل کی جائے اور تلافی کرنے والوں اور معاونوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے۔ بلاشبہ یہ افاضہ (بندوں پر) خدائے رحیم کی طرف سے ان کی تعریف کے حکم میں ہے کیونکہ وہ اس طرح کی رحمت کسی عمل کرنے والے پر اُسی وقت نازل کرتا ہے جب کہ بندہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے وسیع فضل کا مستحق پاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے اعمال قبول نہیں کرتا بلکہ ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے اور نہ تو اپنی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے اور نہ مدد فرماتا ہے

حَقِّ بِأَنْوَاعِ الْبُحْمَةِ. يَحْمَدُهُ كُلُّ مَنْ أُتِمَّ عَلَيْهِ. وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ النَّشْأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. ثُمَّ إِذَا كَمَلَ الْحَمْدُ بِكَمَالِ الْإِنْعَامِ. جَذَبَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبِّ النَّامِ. فَيَكُونُ الْمُحْسِنُ مُحَمَّدًا وَهُجُوبًا فِي أَعْيُنِ الْمُحِبِّينَ. فَهَذَا مَالُ صِفَةِ الرَّحْمَانِ فَكَرَّرَ كَالْعَاقِلِينَ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ عِرْفَانٌ أَنَّ الرَّحْمَنَ مُحَمَّدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَحْمَانٌ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَالَهُمَا وَاحِدٌ. وَقَدْ جَهَلَ الْحَقُّ مَنْ هُوَ جَاوِدٌ. وَأَمَّا حَقِيقَةُ صِفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ. وَمَا أُخْفِيَ فِيهَا مِنَ الْكَيْفِيَّةِ الرَّوْحَانِيَّةِ. فَهِيَ إِفَاضَةُ إِنْْعَامٍ وَخَيْرٍ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدٍ لَا مِنْ أَهْلِ دَيْرٍ وَ تَكْمِيلُ عَمَلِ الْعَامِلِينَ الْمُخْلِصِينَ. وَ جَبْرُ نَقْصَانِهِمْ. كَالْمُتَلَفِّينَ وَ الْمُعِينِينَ وَ النَّاصِرِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْإِفَاضَةَ فِي حُكْمِ الْحَمْدِ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ. فَإِنَّهُ لَا يُنْزِلُ هَذِهِ الرَّحْمَةَ عَلَى عَامِلٍ إِلَّا بَعْدَ مَا حَمَدَهُ عَلَى مَهْجَةِ الْقَوِيمِ. وَ رَضَى بِهِ عَمَلًا وَ رَأَاهُ مُسْتَحَقًّا لِلْفَضْلِ الْعَظِيمِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُرْتَدِّينَ وَ الْمُتَكَبِّرِينَ. بَلْ يُجْهِطُ

أَعْمَالَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَلَا
يَنْصُرُهُمْ بَلْ يَكْفُرُهُمْ كَالْمُكْذِبِينَ
فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَشُوبُ إِلَى أَحَدٍ
بِالرَّحِيمِيَّةِ وَلَا يُكْمِلُ عَمَلَهُ بِنُصْرَةٍ
مِنْهُ وَالْإِعَانَةِ إِلَّا بَعْدَ مَا رَضِيَ بِهِ فِعْلًا
وَحَمْدًا حَمْدًا يَسْتَلْزِمُ نُزُولَ الرَّحْمَةِ
ثُمَّ إِذَا كَمَلَ الْحَمْدُ مِنَ اللَّهِ بِكَمَالِ
أَعْمَالِ الْمُخْلِصِينَ فَيَكُونُ اللَّهُ أَحْمَدَ
الْعَبْدِ مُحَمَّدًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوَّلِ
الْمُحَمَّدِينَ وَالْأَحْمَدِينَ وَعِنْدَ ذَلِكَ
يَكُونُ الْعَبْدُ الْمُخْلِصُ فِي الْعَمَلِ مُحَبُّبًا
فِي الْحَضَرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمَدُهُ مِنْ عَرِشِهِ
وَهُوَ لَا يَحْمَدُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ الْمَحَبَّةِ

فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كَمَالَ
الرَّحْمَانِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ مُحَمَّدًا وَ مُحَبُّبًا
وَيَجْعَلُ الْعَبْدَ أَحْمَدَ وَ مُحِبًّا يَسْتَقْرِئُ
مَطْلُوبًا وَ كَمَالَ الرَّحِيمِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ
أَحْمَدَ وَ مُحِبًّا وَيَجْعَلُ الْعَبْدَ مُحَمَّدًا وَ
حِبًّا وَ سَتَعْرِفُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ شَأْنَ
نَبِيِّنَا الْإِمَامِ الْهَامِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ
مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ وَمَا سَمَّاهُ بِهِمَا عَيْسَى وَلَا
كَلِيمًا وَ أَشْرَكَهُ فِي صِفَتَيْهِ الرَّحْمَانِ وَ
الرَّحِيمِ بِمَا كَانَ فَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا

بلکہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور اس میں کوئی شک
نہیں کہ وہ کسی کی طرف اپنی صفت رحیمیت کے ساتھ متوجہ
نہیں ہوتا اور نہ کسی کے عمل کو اپنی نصرت اور اعانت سے پایہ
تکمیل تک پہنچاتا ہے بجز اس کے کہ بندہ عملاً خدا سے راضی
ہو اور اس کی ایسی حمد کرے جو نزول رحمت کو مستلزم ہو۔ پھر
جب مخلصین کے اعمال کے کامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ان کی حمد کمال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ احمد بن جاتا ہے اور
بندہ محمد بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا حمد
اور سب سے پہلا احمد ہے۔ اور اُس وقت وہ بندہ جو اپنے عمل
میں مخلص ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ کسی کی
تعریف صرف اُسی وقت فرماتا ہے جب اُسے اُس سے محبت
ہو جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو
محمد اور محبوب بنادیتا ہے اور بندہ کو احمد بنادیتا ہے۔ اور ایسا
محبت جو ہر دم اپنے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ صفت
رحیمیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو احمد (بندے کی تعریف کرنے
والا) اور محبت بناتا ہے اور بندہ کو محمد (قابل تعریف) اور
محبوب بناتا ہے۔ اے مخاطب اس بیان سے تو ہمارے امام
ہام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو معلوم کر سکتا ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور یہ دونوں نام
حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیئے اور خدا نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو صفات رحمن اور رحیم

میں (ظنی طور پر) شریک کیا ہے کیونکہ آپ پر اس کا بڑا فضل تھا اور اُس نے ان دونوں صفات کو بسم اللہ میں صرف اس لئے بیان کیا ہے تا لوگ سمجھ لیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے لئے اسم اعظم کے طور پر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بارگاہ ایزدی سے خلعت کے طور پر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا تا کہ اُس سے آپ کی صفت محبوبیت کی طرف اشارہ کرے اور آپ کا نام احمد اس لئے رکھا کہ آپ کی صفت محبتیت کی طرف اشارہ ہو۔ محمد نام اس لئے ہے کہ لوگ کسی شخص کی زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک محبوب ہو اور احمد نام اس لئے ہے کہ کوئی شخص کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا بجز اُس شخص کے جس سے وہ محبت کرتا اور اُسے مطلوب بنا لیتا ہو۔ اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اسم محمد میں بدالات التزامی محبوبیت کے معنی پائے جاتے ہیں اسی طرح اسم احمد میں خدا تعالیٰ صاحب فضل و انعام کی طرف سے معنی محبتیت پائے جاتے ہیں۔ پس بلاشبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لئے محمد رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی نگاہ میں بھی اور صالح لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائے۔ اور ایسا ہی آپ کا نام احمد اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ پس آپ ایک پہلو سے محمد ہیں اور ایک پہلو سے احمد ہیں۔ اور ان دونوں ناموں میں سے (ظہور کامل کے لحاظ سے) ایک نام کو ایک زمانہ سے مخصوص کیا گیا اور دوسرے نام کو دوسرے زمانہ سے۔

وَمَا ذَكَرْنَاكَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي الْبَسْمَلَةِ إِلَّا لِيَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّهَا لِلَّهِ كَالِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَلِلنَّبِيِّ مِنْ حَضْرَتِهِ كَالْخُلْعَةِ. فَسَمَّاهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا إِشَارَةً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمَحْبُوبِيَّةِ. وَسَمَّاهُ أَحْمَدَ إِيمَاءً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ. أَمَّا مُحَمَّدٌ فَلِأَجْلِ أَنَّ رَجُلًا لَا يَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ حَمْدًا كَثِيرًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُحَبُّوبًا. وَأَمَّا أَحْمَدٌ فَلِأَجْلِ أَنَّ حَامِدًا لَا يَحْمَدُ أَحَدًا بِحَمْدٍ كَثِيرٍ إِلَّا الَّذِي يُحِبُّهُ وَ يَجْعَلُهُ مَطْلُوبًا. فَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ يُوجَدُ فِيهِ مَعْنَى الْمَحْبُوبِيَّةِ بِدَلَالَةِ الْإِلْتِزَامِ. وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي اسْمِ أَحْمَدَ مَعْنَى الْمُحِبِّيَّةِ مِنَ اللَّهِ ذِي الْأَفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ نَبِيَّنَا سَمَّى مُحَمَّدًا لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحَبُّوبًا فِي أَعْيُنِهِ وَأَعْيُنِ الصَّالِحِينَ. وَكَذَلِكَ سَمَّاهُ أَحْمَدَ لَمَّا أَرَادَ سُخَّانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحِبَّ ذَاتِهِ وَ مُحِبَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ. فَهُوَ مُحَمَّدٌ بِشَأْنٍ وَأَحْمَدٌ بِشَأْنٍ وَ اخْتَصَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ بِزَمَانٍ وَالْآخَرُ بِزَمَانٍ -

اور اللہ تعالیٰ نے آیت دَنَا فَتَدَلَّى اور آیت قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی میں اسی (محبوبیت اور محبتیت کے مضمون) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر چونکہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں کے مطاع اور اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار ہیں پروردگار عالم کا ان دو صفات سے متصف کرنا لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسیٰؑ کو معبود بنالیا گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اُمت مرحومہ کو بھی (علیٰ حسب مراتب) ظلی طور پر ان دونوں صفات کا وارث بنادے۔ تا یہ دونوں نام اُمت کیلئے برکات جاریہ کا موجب بنیں اور تا صفات الہیہ میں کسی خاص بندہ کے شریک ہونے کا وہم بھی دور ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ اور بعد آنے والے مسلمانوں کو رحمانی اور جلالی شان کی بنا پر اسم محمد کا مظہر بنایا اور انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ اور متواتر عنایات سے ان کی مدد کی اور مسیح موعود کو اسم احمد کا مظہر بنایا اور اُسے رحیمی اور جمالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کے دل میں رحمت اور شفقت رکھ دی اور اُسے بلند اخلاق فاضلہ کے ساتھ آراستہ کیا۔ اور وہی مہدی معبود ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں اور جس کی صداقت کے نشانات دیکھ کر بھی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور باطل پر اصرار کرتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے یہ وہی مسیح موعود ہے لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے اور ظاہری آنکھوں سے تو اسے دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھ

وَقَدْ اَشَارَ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ ”دَنَا فَتَدَلَّى“ وَفِي ”قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی“۔ ثُمَّ لَمَّا كَانَ يُظَنُّ اَنَّ اِخْتِصَاصَ هَذَا النَّبِيِّ الْمَطَاعِ السَّجَّادِ. بِهَذِهِ الْمَحَامِدِ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ. يَجُزُّ اِلَى الْبَيْتِ كَمَا عِبَدَ عِيسٰی لِهَذَا الْاِعْتِقَادِ. اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُؤَرِّقَ فِيهَا الْاُمَّةَ الْمَرْحُومَةَ عَلَى الظَّرِيقَةِ الظِّلِّيَّةِ. لِيَكُوْنَا لِلْاُمَّةِ كَالْبَرَكَاتِ الْمُتَعَدِّيَّةِ. وَلِيَبْزُولَ وَهُمْ اَشْتِرَاكَ عَبْدٍ خَاصِّ فِي الصِّفَاتِ الْاِلَهِيَّةِ. فَجَعَلَ الصَّحَابَةَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مَّظْهَرَ اَسْمِ مُحَمَّدٍ بِالشُّوْنِ الرَّحْمَانِيَّةِ الْجَلَالِيَّةِ. وَ جَعَلَ لَهُمْ غَلْبَةً وَ نَصَرَ لَهُم بِالْعِنَايَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ. وَ جَعَلَ الْمَسِيْحَ الْمَوْعُودَ مَّظْهَرَ اَسْمِ اَحْمَدَ وَ بَعَثَهُ بِالشُّوْنِ الرَّحْمٰنِيَّةِ الْجَمَالِيَّةِ. وَ كَتَبَ فِي قَلْبِهِ الرَّحْمَةَ وَ التَّحَنُّنَ وَ هَذَبَهُ بِالْاَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ الْعَالِيَةِ. فَذَا لِكَ هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمُبْعُودُ الَّذِي فِيهِ يَخْتَصِمُونَ. وَ قَدْ رَأَوْا الْاٰيَاتِ ثُمَّ لَا يَهْتَدُونَ وَ يُبْصِرُونَ عَلَى الْبَاطِلِ وَ اِلَى الْحَقِّ لَا يَرْجِعُونَ. وَذَا لِكَ هُوَ الْمَسِيْحُ الْمَوْعُودُ وَ لِكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ. وَ يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. فَاِنَّ

سے نہیں دیکھتے کیونکہ اسمِ عیسیٰ اور اسمِ احمد اپنی ماہیت میں ایک ہی ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے یہ نام جمال اور ترکِ قتال پر دلالت کرتے ہیں لیکن اسمِ محمد قہر اور جلال کا نام ہے اور یہ ہر دو نام محمد اور احمد رحمن و رحیم کے لئے بطورِ ظل کے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رحمن نام جو حقیقتِ محمدیہ کا منبع ہے۔ جلال کا ویسے ہی تقاضا کرتا ہے جیسے کہ وہ شانِ محبوبیت کو چاہتا ہے اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کے لئے گائیوں، بکریوں، اونٹوں، خجروں، بھیڑوں اور دوسرے تمام جانوروں کو مسخّر کر دیا۔ اور انسانی جان کی حفاظت کے لئے بہت سے خون گرانے رو رکھے۔ یہ امر صرف ایک جلالی معاملہ اور خدائے رحمن کی رحمانیت کا ہی نتیجہ ہے۔

پس ثابت ہوا کہ رحمانیت قہر اور جلال کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ محبوب کی طرف سے اُس شخص کے لئے جس پر وہ نوازش کرنا چاہے مہربانی بن جاتی ہے۔ (دیکھو) پانی اور ہوا کے بہت سے کیڑے انسان کی خاطر مار دیئے جاتے ہیں بہت سے چوپائے انسان کے لئے خدائے رحمن کی طرف سے بطورِ انعام ذبح کئے جاتے ہیں۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام حقیقتِ محمدیہ جلالیہ کے مظاہر تھے اسی لئے انہیں ان لوگوں کو قتل کرنا پڑا جو درندوں اور جنگلی چوپایوں کی طرح تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہی اور کجروی کے قید خانہ سے نجات

اسْمِ عِيسَى وَ اسْمِ اَحْمَدَ مُتَّحِدَانِ فِي الْهُوِيَّةِ۔
وَمُتَوَافِقَانِ فِي الظَّاهِرَةِ۔ وَ يَدْلَانِ عَلَى
الْجَمَالِ وَ تَرْكِ الْقِتَالِ مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةِ۔
وَأَمَّا اسْمُ مُحَمَّدٍ فَهُوَ اسْمُ الْقَهْرِ وَالْجَلَالِ۔
وَ كِلَاهُمَا لِلرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ كَالْأَضْلَالِ۔
أَلَا تَرَى أَنَّ اسْمَ الرَّحْمَنِ الَّذِي هُوَ مَنبَعُ
لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ يَقْتَضِي الْجَلَالَ كَمَا
يَقْتَضِي شَأْنَ الْمُحِبُّوبَةِ۔ وَ مِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ
تَعَالَى أَنَّهُ سَخَّرَ كُلَّ حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ۔ مِنْ
الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَالْجَمَالِ وَالْبُغَالِ
وَالضَّأْنِ۔ وَ إِنَّهُ أَهْرَقَ دِمَاءً كَثِيرَةً لِيَحْفَظَ
نَفْسَ الْإِنْسَانِ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا أَمْرٌ جَلَالِيٌّ
وَنَتِيجَةُ رَحْمَانِيَّةِ الرَّحْمَانِ۔

فَقَبِلَتْ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ يَقْتَضِي الْقَهْرَ
وَالْجَلَالَ۔ مَعَ ذَلِكَ هُوَ مِنَ الْمُحِبُّوبِ لُطْفٍ
لِّمَنْ أَرَادَ لَهُ النَّوَالَ۔ وَ كَمْ مِنْ دُودٍ الْبَيْهَةِ
وَ الْهُوِيَّةِ تُقْتَلُ لِلْإِنْسَانِ۔ وَ كَمْ مِنْ
الْأَنْعَامِ تُذَبِّحُ لِلنَّاسِ أَنْعَامًا مِنَ الرَّحْمَانِ۔
فَخَلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا
مَظَاهِرَ لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْجَلَالِيَّةِ۔
وَ لِذَاكَ قَتَلُوا قَوْمًا كَانُوا كَالسِّبَاعِ
وَ نَعِمَ الْبَادِيَّةِ۔ لِيَخْلَصُوا قَوْمًا آخَرِينَ
مِنْ سِجْنِ الضَّلَالَةِ وَ الْغَوَايَةِ۔ وَ يَجُزُّوهُمْ

دے کر صلاح و ہدایت کی طرف لے آئیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ حقیقتِ محمدیہ حقیقتِ رحمانیہ کی مظہر ہے۔ اور جلال اور اس صفتِ احسان کے درمیان کوئی مغایرت نہیں بلکہ صفتِ رحمانیت جلال اور ربانی دبدبہ کی مظہر کامل ہے۔ صفتِ رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے لئے قربان کیا جائے۔ انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش کے وقت سے خدائے رحمن کی یہی سنت جاری ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اونٹوں کی جانوں کی حفاظت کے لئے ان کے زخموں کے کیڑے کس طرح ہلاک کئے جاتے ہیں اور اونٹوں کو اس لئے ذبح کیا جاتا ہے تا لوگ ان کے گوشت اور چمڑوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیب و زینت کے لئے ان کے بالوں سے لباس بنائیں۔ یہ سب کچھ نوع انسان اور جنس حیوان کی حفاظت کے لئے صفتِ رحمانیت کے ذریعہ ہی کیا جا رہا ہے۔ پس جس طرح رحمن محبوب ہے ویسے ہی وہ مظہر جلال بھی ہے اور اس وصف میں اسم محمد بھی اسی صفتِ رحمانیت کی مانند ہے پھر جب صحابہ کرام خدائے بخشندہ کی طرف سے اسم محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے جلال الہی کو ظاہر کیا اور ظالموں کو چوپایوں اور مویشیوں کی طرح قتل کیا اسی طرح مسیح موعود اسم احمد کا وارث ہوا جو مظہر رحیمیت و جمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام اس کے لئے اور اس کے متبعین کے لئے جو اس کی آل کی طرح بن گئے اختیار کیا۔ پس مسیح موعود اپنی جماعت

إِلَى الصَّلَاحِ وَالْهَدَايَةِ. وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمَحْمُودِيَّةَ هُوَ مَظْهَرُ الْحَقِيقَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ. وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَلَالِ وَهَذِهِ الصِّفَةِ الْإِحْسَانِيَّةِ. بَلِ الرَّحْمَانِيَّةُ مَظْهَرٌ تَامٌّ لِلْجَلَالِ وَالسَّطْوَةِ الرَّبَّانِيَّةِ. وَهَلْ حَقِيقَةُ الرَّحْمَانِيَّةِ إِلَّا قَتْلُ الذِّمِّيِّ هُوَ أَذْنَى لِلَّذِي هُوَ أَعْلَى. وَكَذَلِكَ جَرَتْ عَادَةُ الرَّحْمَنِ مُذْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَمَا وَرَأَاهُ مِنَ الْوَرَى. أَلَا تَرَى كَيْفَ تُقْتَلُ دُودُ جُرْجِ الْإِبِلِ لِحِفْظِ نَفُوسِ الْجِمَالِ. وَتُقْتَلُ الْجِمَالُ لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ مِنْ لَحْمِهَا وَجُلُودِهَا. وَيَتَّخِذُوا مِنْ أَوْبَارِهَا ثِيَابَ الرِّيَّةِ وَالْجِمَالِ. وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الرَّحْمَانِيَّةِ لِحِفْظِ سِلْسِلَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْحَيَوَانِيَّةِ. فَكَمَا أَنَّ الرَّحْمَانَ مُحَبُّوبٌ كَذَلِكَ هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ. وَكَمِثْلِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْكَمَالِ. ثُمَّ لَمَّا وَرِثَ الْأَصْحَابُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مِنَ اللَّهِ الْوَهَّابِ. وَأَظْهَرُوا جَلَالَ اللَّهِ وَقَتَلُوا الظَّالِمِينَ كَالْأَنْعَامِ وَالِدَوَّآبِ. كَذَلِكَ وَرِثَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الرَّحِيمِيَّةِ وَالْجِمَالِ. وَاخْتَارَ لَهُ اللَّهُ هَذَا

سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفتِ رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے۔ تا خدا کا قول ”وَآخِرِينَ مِنْهُمْ“ (الجمعة: ۴) پورا ہو (یعنی صحابہ جیسی ایک اور قوم بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملی) اور الہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر پیدا ہونے کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے۔ صفتِ رحمانیت و رحیمیت کو بسم اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہی وجہ ہے تا وہ محمد و احمد دونوں ناموں پر اور ان دونوں کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے یعنی صحابہ اور مسیح موعود پر جو رحیمیت اور احمدیت کے لباس میں آنے والے تھے۔ اب ہم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔

پس واضح ہو کہ اللہ کا لفظ اسم جادہ ہے اور اس کے معنی سوائے خدائے خبیر و علیم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ عز اسمہ نے اس آیت میں اس اسم کی حقیقت بتائی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو رحمانیت اور رحیمیت کی صفات سے متصف ہے یعنی (بلا استحقاق) احسان والی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت ہر دو رحمتوں سے (وہ ذات) متصف ہے۔ یہ دونوں رحمتیں صاف پانی اور شیریں غذا کی مانند ہیں جو ربوبیت کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور ان دونوں کے علاوہ باقی تمام صفات ان دو صفات کے لئے بمنزلہ شاخوں کے

الْاِسْمَ وَلَمِنْ تَبِعَهُ وَصَارَ لَهُ كَالْاِلٰلِ
فَالْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَعَ جَمَاعَتِهِ مَظْهَرٌ مِّنْ
اللّٰهِ لِصِفَةِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَالْاَحْمَدِيَّةِ لِيَتِمَّ
قَوْلُهُ ”وَآخِرِينَ مِنْهُمْ“ وَلَا رَادَّ
لِلْاِرَادَاتِ الرَّكْبَانِيَّةِ وَ لِيَتِمَّ حَقِيقَةُ
الْمَظَاهِرِ النَّبَوِيَّةِ وَهَذَا هُوَ وَجْهُ
تَخْصِيصِ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحْمِيَّةِ
بِالْبَسْمَلَةِ لِيَدُلَّ عَلَى اِسْمَيْنِ مُحَمَّدٍ وَّ اَحْمَدَ وَ
مَظَاهِرِهِمَا الْاَلَيَّْةِ اَعْنَى الصَّحَابَةِ
وَمَسِيحِ اللّٰهِ الَّذِي كَانَ اَنْبِيَاً فِي حُلَلِ
الرَّحْمِيَّةِ وَالْاَحْمَدِيَّةِ ثُمَّ نَكَّرَ خُلَاصَةً
الْكَلَامِ فِي تَفْسِيرِ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ“

فَاعْلَمْ اَنَّ اِسْمَ اللّٰهِ اِسْمٌ جَامِدٌ لَا
يَعْلَمُ مَعْنَاهُ اِلَّا الْحَبِيْرُ الْعَلِيْمُ وَ قَدْ
اُخْبِرَ عَزَّ اِسْمُهُ بِحَقِيقَةِ هَذَا الْاِسْمِ فِي هَذِهِ
الْاَيَةِ وَاَشَارَ اِلَى اَنَّهُ ذَاتٌ مُّتَّصِفَةٌ
بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحْمِيَّةِ اَيْ مُّتَّصِفَةٌ
بِرَحْمَةِ الْاُمَمَتَيْنِ وَ رَحْمَةٍ مُّقَيَّدَةٍ بِالْحَالَةِ
الْاِيْمَانِيَّةِ وَهَاتَانِ رَحْمَتَانِ كَمَا اَصْفٰی
وَعَزَّ اَعْلٰی مِنْ مَّنْبَجِ الرُّبُوبِيَّةِ وَ كُلُّ مَا
هُوَ دُوْنَهُمَا مِنْ صِفَاتٍ فَهُوَ كَشَعْبٍ لِهَذِهِ
الصِّفَاتِ وَ الْاَصْلُ رَحْمَانِيَّةٌ وَ رَحْمِيَّةٌ وَ

ہیں اور اصل رحمانیت اور رحیمیت ہی ہے اور یہ دونوں صفات ذاتِ الہی کے بھید کی مظہر ہیں۔ پھر ان دونوں صفات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صراطِ مستقیم کے امام ہیں کامل حصہ عطا کیا گیا۔ پس آپ کا نام محمد بطور رحمان کے ظل کے اور احمد نام بطور رحیم کے ظل کے رکھا گیا۔ اور اس میں یہ راز ہے کہ کامل انسان الہی اخلاق اور ربانی صفات کے رنگ میں رنگین ہونے کے بعد ہی کامل ہوتا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ تمام صفات کا مال یہی دو رحمتیں ہیں۔ جن کا نام ہم نے رحمانیت اور رحیمیت رکھا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رحمانیت ایک عام رحمت ہے جو بطور احسان ہوتی ہے اور اس کا فیضان ہر مومن، کافر بلکہ ہر نوع حیوان کو پہنچتا ہے لیکن رحیمیت خدائے احسن الخالقین کی طرف سے ایک رحمت ہے جو جانوروں اور کافروں کے علاوہ بالضرور صرف مومنوں سے مختص ہے۔ پس لازم ہوا کہ انسان کامل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات کے مظہر ہوتے۔ اسی لئے پروردگار عالم کی طرف سے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں فرماتا ہے:- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ* اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عَزِيزٌ اور حَرِيصٌ کے الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے فضل عظیم

هُمَا مَظْهَرُ سِرِّ الذَّاتِ. ثُمَّ أُعْطِيَ مِنْهُمَا نَصِيبٌ كَامِلٌ لِّتَعْبِيرِنَا إِمَامَ التَّهْجِ الْقَوِيمِ. فَجُعِلَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا ظِلُّ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ ظِلُّ الرَّحِيمِ. وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ لَا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ التَّخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَصِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمْرَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا تَوَوَّلَ إِلَى الرَّحْمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سَمَّيْنَاهُمَا بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَ الرَّحِيمِيَّةِ. وَ عَلِمْتَ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ رَحْمَةٌ مُّطْلَقَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتِنَانِ. وَيَرِدُ فَيْضَانَهَا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ بَلْ كُلِّ نَوْعِ الْحَيَوَانِ. وَأَمَّا الرَّحِيمِيَّةُ فَهِيَ رَحْمَةٌ وَجُوبِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ. وَجَبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً مِّنْ دُونِ حَيَوَانَاتٍ أُخْرَى وَ الْكَافِرِينَ. فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ أَعْنَى مُحَمَّدًا مَّظْهَرِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ. فَلِذَا لِكَ سُمِّيَ مُحَمَّدًا وَ أَحْمَدَ مِنْ رَبِّ الْكَوْنَيْنِ. وَقَالَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ. ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ *

* التوبة: ۱۲۸۔ ترجمہ (اے مومنو!) تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔

سے اس کی صفتِ رحمان کے مظہر ہیں کیونکہ آپ کا وجود مبارک سب جہانوں کے لئے رحمت ہے۔ بنی نوع انسان، حیوانات، کافروں، مومنوں سبھی کے لئے۔ پھر فرمایا ”يَا مُؤْمِنِينَ رَعَوْا رَحِيمَ“ اور اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کے نام دیئے جیسا کہ کسی سمجھدار شخص سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور عظمت اور عزت کی وجہ سے آپ کو خُلُقِ عَظِيمِ* پر قرار دیا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ آپ کا خلق عظیم کیا تھا تو ہم کہتے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ دونوں نور اس وقت عطا کئے گئے تھے جبکہ آدمؑ بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے گوشت پوست کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اس نے اور نور بھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب اُس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو درِّ یتیم (کیا موتی) کی طرح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں ناموں محمد اور احمد کو اپنی دونوں صفات رحمن و رحیم میں (ظلی طور پر) شریک کیا۔ پس آپ ہر اس شخص پر سبقت لے گئے جو قلبِ سلیم لے کر درگاہِ الہی میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے یہ دونوں نام قرآن حکیم کی تعلیم میں درخشندہ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے نور اور حضرت عیسیٰ کے نور کے مرکب ہیں جیسا کہ آپ اللہ جلّ شانہ کی دونوں صفات سے ترکیب یافتہ ہیں۔ پس اسی ترکیب

فَأَشَارَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ "عَزِيزٌ" وَفِي قَوْلِهِ "حَرِيصٌ" إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَظْهَرُ صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ۔ لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ وَلِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ۔ ثُمَّ قَالَ "يَا مُؤْمِنِينَ رَعَوْا رَحِيمَ"۔ فَجَعَلَهُ رَحْمَانًا وَ رَحِيمًا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْفَهِيمِ۔ وَحَمْدُهُ وَعَزَا إِلَيْهِ خُلُقًا عَظِيمًا مِّنَ الشَّفَخِيمِ وَالتَّكْرِيمِ۔ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ۔ وَإِنْ سَأَلْتَ مَا خُلِقَ الْعَظِيمُ فَنَقُولُ إِنَّهُ رَحْمَانٌ وَ رَحِيمٌ۔ وَمُنِخَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ هَذَيْنِ التَّوَرَيْنِ وَادَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطَّيْنِ۔ وَكَانَ هُوَ نَبِيًّا وَمَا كَانَ لِادَمَ أَثَرٌ مِّنَ الْوُجُودِ وَلَا مِّنَ الْأَدِيمِ۔ وَكَانَ اللَّهُ نُورًا فَقَطَى أَنْ يَخْلُقَ نُورًا فَخَلَقَ مُحَمَّدًا الَّذِي هُوَ كَذَرِّ يَتِيمٍ۔ وَأَشْرَكَ اسْمِيهِ فِي صِفَتِيهِ فَقَاقَ كُلُّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَ إِيْمَانًا يَتَلَأْ لَانَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ۔ وَإِنَّ نَبِيَّنَا مُرَكَّبٌ مِّنْ نُورِ مُوسَى وَنُورِ عِيسَى كَمَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِّنْ صِفَتِي رَبَّنَا الْأَعْلَى۔ فَاقْتَضَى التَّزَكُّيْبُ أَنْ يُعْطَى لَهُ هَذَا الْمَقَامُ

الْعَرِيبُ. فَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ سَمَّاهُ اللَّهُ
 مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ. فَإِنَّهُ وَرِثَ نُورَ
 الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَبِهِ تَقَرَّدَ. وَإِنَّهُ
 أُعْطِيَ شَأْنَ الْمَحْبُوبِينَ وَجَنَّاتِ
 الْمُحِبِّينَ. كَمَا هُوَ مِنْ صِفَتَيْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ. فَهُوَ خَيْرُ الْمَحْبُودِينَ وَ
 خَيْرُ الْحَامِدِينَ. وَ أَشْرَكَهُ اللَّهُ فِي
 صِفَتَيْهِ وَ أَعْطَاهُ حَظًّا كَثِيرًا مِنْ
 رَحْمَتَيْهِ. وَسَقَاهُ مِنْ عَيْنَيْهِ. وَ
 خَلَقَهُ بِيَدَيْهِ. فَصَارَ كَقَارُورَةٍ فِيهَا
 رَاحٌ. أَوْ كِمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ.
 وَ كَيْسَلٍ صِفَتَيْهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ
 الْفُرْقَانُ. وَ جَمَعَ فِيهِ الْجَلَالَ وَ
 الْجَمَالَ وَ رَكَّبَ الْبَيَانَ. وَ جَعَلَهُ
 سُلَالَةَ التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ. وَ مَرَاةَ
 لِرُؤْيَا وَجْهِهِ الْجَلِيلِ وَ الْجَمِيلِ. ثُمَّ
 أَعْطَى الْأُمَّةَ نَصِيبًا مِنْ كُنُوسِ
 هَٰذَا الْكَرِيمِ. وَ عَلَّمَهُمْ مِنْ أَنْفَاسِ
 هَٰذَا الْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْعَلِيمِ. فَشَرِبَ
 بَعْضُهُمْ مِنْ عَيْنِ اسْمِ مُحَمَّدٍ الَّتِي
 انْفَجَرَتْ مِنْ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ. وَ
 بَعْضُهُمْ اغْتَرَفُوا مِنْ يَنْبُوعِ اسْمِ
 أَحْمَدَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ

کا تقاضا تھا کہ آپ کو یہ یگانہ مقام عطا ہو۔ اس لئے خدا تعالیٰ
 نے آپ کا نام محمد بھی رکھا اور احمد بھی تو آپ خدا تعالیٰ کے
 جمالی نور اور جلالی نور کے وارث بنے اور اس شان میں آپ
 منفرد ہیں اور آپ کو محبوبیت کی شان اور محبوں والا دل بھی عطا
 کیا گیا۔ جیسا کہ محبوبیت اور محبت رب العالمین کی صفات
 میں سے ہیں۔ پس آپ بہترین محمود اور بہترین حامد ہیں اور
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ان دونوں صفات میں (ظلی طور
 پر) شریک کیا ہے اور اپنی ان دونوں رحمتوں سے آپ کو
 حصہ وافر عطا فرمایا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا
 ہے (یعنی دستِ جمال و جلال سے) پس آپ اس شیشہ کی
 طرح ہو گئے جس میں (محبتِ الہی کی) شراب ہے یا اس طاق
 کی مانند جس میں ایک عظیم الشان چراغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنی ان دونوں صفتوں کی طرح آپ پر قرآن کریم
 نازل فرمایا اور اس میں جلال و جمال ہر دو کو جمع کیا اور اس
 کے بیان کو ان ہر دو صفات سے مرکب کیا اور اس میں
 توریت اور انجیل ہر دو (کی تعلیم) کا خلاصہ رکھ دیا۔ اور اللہ
 تعالیٰ صاحبِ جلال و جمال کا چہرہ دیکھنے کے لئے قرآن کو
 آئینہ بنایا اور پھر اُمت کو بھی اس قرآن کریم کے پیالہ سے
 حصہ عطا فرمایا۔ اور خدائے علیم کے اس عظیم شاگرد
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انفسِ قدسیہ سے انہیں تعلیم
 دی۔ پس ان میں سے بعض نے اسمِ محمد کے چشمہ سے پانی پیا
 جو چشمہ کہ صفتِ رحمانیت سے پھوٹا ہے اور بعض نے اسمِ احمد

کے چشمہ سے پیا جو حقیقت رحیمیت پر مشتمل ہے۔ اور ابتدا سے یہی الہی تقدیر اور مقرر وعدہ تھا۔ جو انبیاء کی زبانوں پر جاری تھا کہ صفت احمد کی کامل تجلی اس کے وارثوں میں سے مسیح موعود کے سوا کسی پر نہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ (اس دنیا میں) جزا سزا کا دن طلوع ہونے اور مومنوں کے جمع کئے جانے کے وقت مبعوث فرمائے گا*۔ اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کمزور اور اسلام کو اس بچے کی طرح پائے گا جسے جنگل میں پھینک دیا گیا ہو۔ تب ان کے لئے اپنے ہاں سے بہت سے کام بروئے کار لائے گا اور ان کی خاطر خود آسمان سے اتر آئے گا۔ اس وقت زمین پر بھی ویسے ہی اس کی (روحانی) بادشاہت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آسمانوں پر ہے (لوگوں کی) گردنیں اڑائے بغیر تمام باطل مٹ جائیں گے اور (کفر کے) سب ذرائع کٹ جائیں گے۔ اور تمام امور بادشاہوں کے بادشاہ (خدا تعالیٰ) کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ اسی وعدہ کی مانند ہے جو بنی اسرائیل کے آخری زمانہ میں پورا ہوا جب ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کو قتل کئے بغیر دین کی اشاعت کی۔ عالم الغیب اور عالی مرتبہ خداوند کی تقدیر میں یہی تھا کہ وہ اس اُمت محمدیہ کے سلسلہ کے آخری حصہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کے آخری حصہ کی طرح بنائے اس لئے اس (اُمت) کے انجام کو انسانی مددگاروں

الرَّحِيمِيَّةِ. وَكَانَ قَدَرًا مُّقَدَّرًا مِّنَ الْإِبْتِدَاءِ وَ وَعَدًا مَّوْفُوتًا جَارِيًا عَلَى أَلْسِنِ الْأَنْبِيَاءِ. إِنَّ اسْمَ أَحْمَدَ لَا تَتَجَلَّى بِتَجَلِّي تَامٍ فِي أَحَدٍ مِّنَ الْوَارِثِينَ. إِلَّا فِي الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الَّذِي يَأْتِي اللَّهُ بِهِ عِنْدَ طُلُوعِ يَوْمِ الدِّينِ. وَحُشِرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَرَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كَالضُّعْفَاءِ. وَالْإِسْلَامَ كَصَبِيٍّ نُبِدَ بِالْعَرَاءِ. فَيَفْعَلُ لَهُمْ أَفْعَالًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيَنْزِلُ لَهُم مِّنَ السَّمَاءِ. فَهَنَّاكَ تَكُونُ لَهُ السَّلْطَنَةُ فِي الْأَرْضِ كَمَا هِيَ فِي الْأَفْلاكِ. وَتَهْلِكُ الْبَاطِلُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ الْأَعْنَاقِ وَتَنْقَطِعُ الْأَسْبَابُ كُلُّهَا وَتَرْجِعُ الْأُمُورُ إِلَى مَالِكِ الْمَلَائِكَةِ. وَعُدُّ مِّنَ اللَّهِ حَقُّ كَيْثُلٍ وَعَدٍ تَمَّ فِي آخِرِ زَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. إِذْ بُعِثَ فِيهِمْ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأَشَاعَ الدِّينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ عَصَى الرَّبَّ الْجَبِيلَ. وَكَانَ فِي قَدَرِ اللَّهِ الْعِلْيَ الْعَلِيمِ. أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ كَآخِرِ خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ. فَلِأَجْلِ ذَالِكَ جَعَلَ خَاتِمَةَ أَمْرِهَا

کی مدد سے مستغنی رکھا اور اُسے ”مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ“ کی حقیقت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسا کہ آئندہ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کی تفسیر آ رہی ہے۔

اس کلام کا متمہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نبی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء برگزیدوں کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ظلی طور پر آپ میں اپنی یہ دونوں بڑی صفات جمع کر دے۔ پس آپ کو محمد اور احمد کے نام عطا کئے تا یہ دونوں نام صفتِ رحمانیت اور صفتِ رحیمیت کے لئے بمنزلہ ظل کے ہوں۔ اسی لئے اس نے اپنے قول اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کامل عبادت گزار کو رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہیں جبکہ وہ فنا فی اللہ عابدوں کے مقام تک پہنچ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاقِ الہیہ کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے پر منحصر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو بسم اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ محمد اور احمد نام "الرحمان، الرحیم" کے مظہر ہیں اور ہر کمال جو ان دونوں صفاتِ الہیہ میں مخفی تھا وہ علیم و حکیم خدا کی طرف سے (محمد اور احمد کے) دونوں ناموں میں ودیعت کر دیا گیا ہے پس بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں (محمد اور احمد) کو اپنی دونوں صفات کے ظل اور اپنی دونوں سیرتوں کے مظہر ٹھہرایا ہے تاکہ رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت کو محمدیت اور

مُسْتَغْنِیَّةً مِّنْ نَّصْرِ النَّاصِرِیْنَ۔ وَمَظْهَرًا لِّحَقِیْقَةِ مَا لَكَ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ کَمَا یَأْتِی تَفْسِیْرُهُ بَعْدَ حَیْنٍ۔

وَمِنْ تَتِمَّةِ هَذَا الْكَلَامِ۔ اَنَّ نَبِیَّنَا خَیْرُ الْاَنَامِ لَمَّا كَانَ خَاتَمَ الْاَنْبِیَاءِ وَ اَصْفٰی الْاَصْفِیَّاءِ۔ وَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلٰی حَضْرَةِ الْكُبْرِیَاءِ۔ اَرَادَ اللّٰهُ سُبحَانَهُ اَنْ یَّجْمَعَ فِیْهِ صِفَتَیْهِ الْعَظِیْمَتَیْنِ عَلٰی الطَّرِیْقَةِ الظِّلِّیَّةِ۔ فَوَهَبَ لَهُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ وَ اَحْمَدَ لَیَكُوْنَا كَالظِّلِّیْنِ لِلرَّحْمٰنِیَّةِ وَ الرَّحِیْمِیَّةِ۔ وَ لِذَا لِكَ اَشَارَ فِیْ قَوْلِهِ۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِلٰی اَنَّ الْعَابِدَ الْكَامِلَ یُعْطٰی لَهُ صِفَاتُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ بَعْدَ اَنْ یَّكُوْنَ مِنَ الْعَابِدِیْنَ الْفٰنِیْنَ۔ وَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ كُلَّ كَمَالٍ مِّنْ كَمَا لَا یُ الْاَخْلَاقِ الْاِلٰهِیَّةِ۔ مُنْخَصَّرٌ فِیْ كَوْنِهِ رَحْمٰنًا وَ رَحِیْمًا وَ لِذَا لِكَ خَصَّهْمَا اللّٰهُ بِالْبَسْمَلَةِ۔ وَ عَلِمْتَ اَنَّ اِسْمَ مُحَمَّدٍ وَ اَحْمَدَ قَدْ اُفِیْنِمَا مَقَامَ الرَّحْمٰنِ وَ الرَّحِیْمِ۔ وَ اَوْدَعَهُمَا كُلُّ كَمَالٍ كَانَ فَخْفِیًّا فِیْ هَاتِیْنِ الصِّفَتَیْنِ مِنَ اللّٰهِ الْعَلِیْمِ الْحَكِیْمِ۔ فَلَا شَكَّ اَنَّ اللّٰهَ جَعَلَ هٰذِیْنِ الْاِسْمَیْنِ ظِلِّیْنِ لِصِفَتَیْهِ۔ وَمَظْهَرِیْنِ لِسَبِیْرَتَیْهِ لِیُرِیَ حَقِیْقَةَ الرَّحْمٰنِیَّةِ وَ الرَّحِیْمِیَّةِ فِیْ مِرَآةِ

احمدیت کے آئینہ میں دکھائے۔ پھر جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے کامل افراد جو آنحضرت کی روحانیت کے اجزاء اور حقیقتِ نبویہ کے اعضاء کی طرح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو باقی رکھنے کے لئے انہیں (اُمت کے کامل افراد کو) بھی اسی طرح ان دونوں ناموں کا وارث بنائے جیسے اس نے انہیں علومِ نبویہ کا وارث بنایا ہے۔ پس اُس نے صحابہ کو اسمِ محمد کے ظِل کی ذیل میں داخل کر دیا جو اسم کے جلال کا مظہر ہے اور مسیح موعود کو اسمِ احمد کے ذیل میں داخل کر دیا جو جمال کا مظہر ہے۔ اور ان سب نے اس دولت کو محض ظلیت کے طور پر پایا ہے۔ پس حقیقت کی رُو سے اس مقام پر خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ان دو ناموں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہی تھی کہ وہ اُمت کو تقسیم کرے اور اس کے دو گروہ کر دے۔ پس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہرِ جلال کی مانند بنایا اور وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے جہاد کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور ایک گروہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظہرِ جمال کی مانند بنایا اور ان کو دل کا حلیم بنایا۔ ان کے سینوں میں صلح جوئی و دیعت کی اور ان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کیا اور اُمت کا یہ گروہ مسیح موعود اور اس کے متبعین ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔ پس جو کچھ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وہ بھی اور جو حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) نے فرمایا تھا وہ بھی پورا ہوا اور اس طرح خدائے قادر کا وعدہ

الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْأَحْمَدِيَّةِ. ثُمَّ لَمَّا كَانَ كُنْهٌ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَجْزَائِهِ الرُّوحَانِيَّةِ وَكَانَ جَوَارِحَ لِلْحَقِيقَةِ النَّبَوِيَّةِ. أَرَادَ اللَّهُ لِإِبْقَاءِ أَثَارِ هَذَا النَّبِيِّ الْمُعْصُومِ. أَنْ يُؤَيِّدَهُمْ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ كَمَا جَعَلَهُمْ وَرَثَاءَ الْعُلُومِ. فَأَدْخَلَ الصَّحَابَةَ تَحْتَ ظِلِّ اسْمِ مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ. وَأَدْخَلَ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ تَحْتَ اسْمِ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الْجَمَالِ. وَمَا وَجَدَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الدَّوْلَةَ إِلَّا بِالظِّلِّيَّةِ. فَإِذَنْ مَّا ثُمَّ شَرِيكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَكَانَ غَرَضُ اللَّهِ مِنْ تَقْسِيمِ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ. أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَيَجْعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ. فَبَعَثَ فَرِيقًا مِنْهُمْ كَيْسُلَ مُوسَى مَظْهَرِ الْجَلَالِ. وَهُمْ صَحَابَةُ النَّبِيِّ الَّذِينَ تَصَدَّقُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْقِتَالِ. وَجَعَلَ فَرِيقًا مِنْهُمْ كَيْسِلَ عِيسَى مَظْهَرِ الْجَمَالِ. وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ لَيْتَةً وَأَوْدَعَ السِّلْمَ صُدُورَهُمْ وَأَقَامَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْخِصَالِ. وَهُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ. فَتَمَّ مَا قَالَ مُوسَى وَمَا فَاءَ بِكَلَامِ عِيسَى وَتَمَّ وَعْدُ الرَّبِّ الْفَعَالِ.

بھی پورا ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کہہ کر ان صحابہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے مظہر اور خدائے قہار کے جلال کا انعکاس تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کے ایک دوسرے گروہ اور ان ابرار کے امام کے متعلق اپنے قول کَزُرَجِ اُخْرَجَ شَطَطُهُ میں اس روئیدگی کی پیشگوئی فرمائی تھی جو کسانوں کو خوش کرتی ہے۔ یعنی اس مسیح کے متعلق جو رحم کرنے والے اور پردہ پوش (اسم) احمد کا مظہر اور رحیم و غفار خدا کے جمال کا منبع ہے۔ پس موسیٰ و عیسیٰ ہر دو نے پیشگوئی میں ایسی صفات کی خبر دی تھی جو ان کی اپنی صفات ذاتیہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اور ہر ایک نے اس جماعت کو (پیشگوئی کے لئے) چُننا جن کے اخلاق اس کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ ”اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ میں ان صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا جنہوں نے ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور انہوں نے جنگ کے میدانوں میں سختی و مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کو سیف قاطع کے ذریعہ ظاہر کیا اور خدائے قہار کے رسول کے اسم محمد کے ظِلِّ بن گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ، اہل آسمان اور اہل زمین میں سے راستبازوں اور نیکوکاروں کا صلوة اور سلام ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول کَزُرَجِ اُخْرَجَ شَطَطُهُ سے اُخْرَيْنَ مِنْهُمْ کی قوم اور ان کے امام مسیح کی طرف

فَاِنَّ مُوسٰى اَخْبَرَ عَنْ صَحْبٍ كَانُوا مَظْهَرَ اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ۔ وَصَوَرَ جَلَالَ اللّٰهِ الْقَهَّارِ۔ بِقَوْلِهِ ”اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ★“۔ وَ اِنَّ عِيسٰى اَخْبَرَ عَنْ ”اُخْرَيْنَ مِنْهُمْ“ ★★ وَعَنْ اِمَامٍ تِلْكَ الْاَبْرَارِ۔ اَعْنٰى الْمَسِيْحَ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ اَحْمَدِ الرَّاحِمِ السَّنَّارِ۔ وَمَنْبَعُ جَمَالِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ الْغَفَّارِ۔ بِقَوْلِهِ ”كَزُرَجِ اُخْرَجَ شَطَطُهُ“ الَّذِي هُوَ مُعْجِبُ الْكُفَّارِ۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا اَخْبَرَ بِصِفَاتٍ تُنَاسِبُ صِفَاتِهِ الدَّائِيَّةَ۔ وَ اخْتَارَ جَمَاعَةً تُشَابِهُ اخْلَاقَهُمْ اَخْلَاقَهُ الْمَرْصِيَّةَ۔ فَاشَارَ مُوسٰى بِقَوْلِهِ ”اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ اِلٰى صَحَابَةِ اَدْرَكُوا صُحْبَةَ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ۔ وَ اَدْرَاوْا شِدَّةً وَغِلْظَةً فِي الْمِضْبَارِ۔ وَ اَظْهَرُوْا جَلَالَ اللّٰهِ بِالسَّيْفِ الْبَيِّنَارِ۔ وَ صَارُوْا ظِلَّ اسْمِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ الْقَهَّارِ۔ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ اَهْلِ السَّاءِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْاَبْرَارِ وَالْاُخْيَارِ۔ وَ اَشَارَ عِيسٰى بِقَوْلِهِ ”كَزُرَجِ اُخْرَجَ شَطَطُهُ“ اِلٰى قَوْمٍ ”اُخْرَيْنَ مِنْهُمْ“ وَ اِمَامِهِمْ

اشارہ کیا بلکہ اس کے احمد نام کا صراحت سے ذکر کر دیا۔ اور اس مثال سے جو قرآن کریم میں آئی ہے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسیح موعود کسی بہت سخت چیز کی طرح نہیں بلکہ صرف نرم و نازک سبزہ کی طرح ظاہر ہوگا۔ پھر یہ بھی قرآن کریم کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے احمد نام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا اور محمد نام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نام چنا جو ان کی اپنی شان کے مطابق ہے یعنی اسم محمد جو جلالی نام ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام چنا جو جمالی نام ہے کیونکہ وہ خود جمالی نبی تھے اور انہیں شدت اور جنگ سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے کامل مثیل کی طرف اشارہ کیا پس (اے مخاطب) اس نکتہ کو یاد رکھ کیونکہ یہ تجھے شکوک و شبہات سے نجات دے گا اور جلال اور جمال کے دونوں پہلوؤں کو آشکار کرے گا اور پردہ اٹھا کر حقیقت کو واضح کر دے گا اور جب تو اس بیان کو قبول کر لے تو ہر دجال (کے شر) سے خدا تعالیٰ کی حفظ و امان میں آجائے گا اور ہر گمراہی سے نجات پا جائے گا۔ (ترجمہ از مرتب)

الْمَسِيحِ. بَلْ ذَكَرَ اسْمَهُ أَحْمَدَ بِالتَّضَرُّعِ. وَأَشَارَ بِهَذَا الْمَثَلِ الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ لَا يُظْهَرُ إِلَّا كَتَبَاتٍ لِلَّيْلِ لَا كَالشَّيْءِ الْغَلِيظِ الشَّدِيدِ. ثُمَّ مِنْ عَجَائِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ أَحْمَدَ حِكَايَةً عَنْ عِيسَى وَذَكَرَ اسْمَ مُحَمَّدٍ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى. لِيَعْلَمَ الْقَارِئُ أَنَّ النَّبِيَّ الْجَلَالِيَّ أَعْنَى مُوسَى اخْتَارَ اسْمًا يُشَابِهُ شَأْنَهُ. أَعْنَى مُحَمَّدَ الَّذِي هُوَ اسْمُ الْجَلَالِ. وَكَذَلِكَ اخْتَارَ عِيسَى اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ اسْمُ الْجَمَالِ بِمَا كَانَ نَبِيًّا جَمَالِيًّا وَمَا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَهْرِ وَالْقِتَالِ.

فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَشَارَ إِلَى مَثِيلِهِ النَّامِ. فَاحْفَظْ هَذِهِ النُّكْتَةَ فَإِنَّهَا تُنَجِّيكَ مِنَ الْوَهَامِ. وَتَكْشِفُ عَنْ سَائِرِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ. وَتُرِي الْحَقِيقَةَ بَعْدَ رَفْعِ الْفُتَاكِ. وَإِذَا قِيلَتْ هَذَا فَدَخَلَتْ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ مِنْ كُلِّ دَجَالٍ. وَنَجُوتٍ مِنْ كُلِّ ضَلَالٍ.

(اعجاز المسیح - روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۸۹ تا ۱۲۸)

سارے قرآن شریف کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل صفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام خدا بھی جمالی ہے۔ یہ تو کفار لوگ اپنی ہی کړتوتوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت

جلالی رنگ دکھانا پڑتا ہے۔ اس وقت چونکہ اس کی ضرورت نہیں اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۴)

کتاب دساتیر مجوس میں یہ فقرات ہیں ”بنام ایزد بخشنائندہ بخشنائش گرمہربان دادگر“ جو بظاہر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے مشابہ ہیں لیکن جو لفظ رحمان اور رحیم میں پُر حکمت فرق ہے وہ فرق ان لفظوں میں موجود نہیں اور جو اللہ کا اسم وسیع معنی رکھتا ہے وہ ایزد کے لفظ میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ لہذا یہ ترکیب پارسیوں کی بسم اللہ سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی غالباً یہ الفاظ پیچھے سے بطور سرقہ لکھے گئے ہیں۔ بہر حال یہ نقص دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کا قول ہے۔ (من الرحمن۔ روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۴۹، ۱۵۰ حاشیہ در حاشیہ) اللہ جو خدائے تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کاملہ کا مجمع ہے.... کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں۔ لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۸)

قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حُسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اُس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب محقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں۔

اللہ جس کا ترجمہ ہے وہ معبود یعنی وہ ذات جو غیر مدرک اور فوق العقول اور وراء الوریاء اور دقیق در دقیق ہے جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں یعنی عشقی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے رجوع کر رہی ہے۔

(تحفہ گولڈویہ۔ روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۶۸)

اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لئے اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے۔ (الحکم نمبر ۲ جلد ۷ مؤرخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷)

قرآن شریف جس خدا کو منونا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزّہ اور تمام صفات کاملہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے۔ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لئے تجویز کئے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور اُن کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ (الحکم نمبر ۱۷ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

بت پرست بھی وجود یوں کی طرح اپنے بتوں کی مظاہر ہی مانتے ہیں۔ قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے۔ وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتاب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں ہے کیونکہ عالم کے معنی ہیں مَا يُعْلَمُ بہ اور خدا تعالیٰ کے لئے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (الانعام: ۱۰۴)۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۸ مؤرخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۸۔ ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۲۳۰)

آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ رحمانیت کے نتیجہ میں ہر مخلوق پر وہ انسان ہو یا حیوان، کافر ہو یا مومن ہر قسم کے احسانات اور افضال ایسے عمل کے بغیر نازل فرماتا ہے جو ان کو جزا دینے والے خدا کی بارگاہ میں انعامات کا مستحق بنا دے اور بلاشبہ اس طرز کا احسان احسان کرنے والے کو فوراً محبوب بنا دیتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رحمانیت کے ماتحت فیض پہنچانا فیض حاصل کرنے والوں کی نظروں میں شانِ محبوبیت کو نمایاں کر دیتا ہے لیکن صفتِ رحیمیت نے اپنے آپ کو شانِ محبوبیت کے ساتھ لازم کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فیضان کے ساتھ کسی مومن پر اسی وقت تجلّی فرماتا ہے۔ جب وہ اس سے محبت کرنے لگے اور اس پر اپنے قول اور فعل سے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے۔ (ترجمہ از مرتب)

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اے نبی! ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا رحمتہ للعالمین ہونا صفتِ رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَةِ الرَّحْمَنِ يُنْزِلُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْكَافِرِ وَ الْإِيمَانِ أَنْوَاعَ الْإِحْسَانِ وَ الْإِمْتِنَانِ. بِغَيْرِ عَمَلٍ يَجْعَلُهُمْ مُسْتَحَقِّينَ فِي حَضْرَةِ الدِّيَّانِ. إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْإِحْسَانَ عَلَى هَذَا الْمُنْوَاعِ يَجْعَلُ الْمُحْسِنَ مُجْتَبِئًا فِي الْحَالِ فَثَبَّتْ أَنَّ الْإِفَاضَةَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ. يُطَهِّرُ فِي أَعْيُنِ الْمُسْتَفِيضِينَ شَأْنَ الْمُحَبُّوبِيَّةِ. وَ أَمَّا صِفَةُ الرَّحِيمِيَّةِ. فَقَدْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا شَأْنَ الْمُحِبِّيَّةِ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَتَجَلَّى * عَلَى أَحَدٍ بِهَذَا الْفَيْضَانِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُحِبَّهُ وَيَرْضَى بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

(اعجاز المسیح۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۹۹، ۱۰۰ حاشیہ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ وَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي الرَّحْمَانِيَّةِ فَإِنَّ الرَّحِيمِيَّةَ يَخْتَصُّ بِعَالَمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(اعجاز المسیح۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۱۸ حاشیہ)

رحمان

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن بیان کی ہے اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دُعا یا التجا کے بغیر اور بدوں کسی عمل عامل کے عطا (پورا) کرتا ہے۔ مثلاً جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقاء کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ پیدا پیچھے ہوتا ہے لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا وغیرہ یہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لئے بنائی ہیں یہ اس کی صفتِ رحمانیت ہی کے تقاضے ہیں۔ لیکن دوسرے مذہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے۔ (الحکم نمبر ۷۱ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

الرحمن

بغیر کسی عمل کے خود بخود عطا کرنے والا۔ سناتن دھرم والے ان میں سے ہیں جو ایک رنگ میں مانتے ہیں کہ پر میشر سے سب کچھ نکلا مگر ساتھ ہی کہتے ہیں کرموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مرد بنا ہے تو کرموں کی وجہ سے عورت بنی ہے تو کرموں کے سبب۔ غرض گدھا، بندر، بٹا جو کچھ ہوا کرموں سے۔ پس یہ لوگ صفتِ رحمانیت کے منکر ہیں۔ وہ خدا جس نے آدمیوں سے پہلے سورج وغیرہ پیدا کیا، سانس کے لئے ہوا پیدا کی، نیز اس لئے کہ ایک دوسرے تک آواز پہنچے۔ جب یہ سب کچھ قبل از وجود پیدا کیا ہے تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرموں کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ لوگ بھولے ہوئے اور کفر میں گرفتار ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن میں اعمال کا دخل نہیں اور کئی ایسی جن میں اعمال کا دخل ہے جیسے عابد، زاہد بندگی کرتے ہیں اور اس کا اجر ملتا ہے۔ (البدنبر اجلد ۷ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

رحمن کے معنی خدا کے کلام سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ بغیر کسی عوض کے اور سوا کسی عمل کے رحمت کرتا اور اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ مثلاً دیکھو خدا نے جب یہ نظام بنا رکھا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، اناج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ہمارے امراض کے دفعیہ کے لئے قسم قسم کی بوٹیاں ہیں۔ اب کوئی بتلا سکتا ہے کہ یہ اس کے کس عمل کا اجر ہیں۔ ہر ایک شخص جو عمیق فکر کرے۔ اس پر خدا کا رحمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی و آسودگی کے لئے جو کچھ چاہئے تھا وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مہیا کیا۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں اور پھر جو کچھ ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے یہ سب اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس وقت جو کچھ اس کے انعام تھے وہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ تناخ کا مسئلہ

بہیں سے رد ہو جاتا ہے۔ مگر میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا۔ غرض خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو کسی ترازو میں تول نہیں سکتے ضروری طور سے ماننا پڑتا ہے کہ خدا رحمان ہے۔ ہمارے اس ملک میں بہت قسم کے فرقے ہیں کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا وہ کسی گزشتہ کرم کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے۔ یہ خدا کے فضل اور اس کی رحمانیت نے مہیا (کیا) ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال کا عوض ہے۔

(البدر نمبر ۲۵ جلد ۷ مؤرخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

فرمایا **هُوَ الرَّحْمَنُ** یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لئے سامان راحت میسر کرتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے۔ اور اس کام کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ **الرَّحِيمُ** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے **رَحِيمٌ** کہلاتا ہے۔ اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۷۳)

اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک **رَحْمَن** دوسرا **رَحِيم**۔ **رَحْمَن** تو یہی ہے کہ فطرت عمدہ اور مناسب حال اہل اللہ کے عطا کرتا ہے اور **رَحِيم** یہ کہ جب یہ خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوی سے کام لے تو اس پر نیک نتائج مترتب کر دیتا ہے۔ رحیمیت کے نیچے آ کر کوشش کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰)

(الحکم نمبر ۱۰ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

الرحمن وہی ہے جس کی رحمتیں بے بدلہ ہیں مثلاً انسان کا کیا عذر تھا اگر اللہ تعالیٰ اسے کتاب بنا دیتا تو کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میرا فلاں عمل نیک تھا اس کا بدلہ تو نے نہیں دیا۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۴ مؤرخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۶)

الرَّحِيم

اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا صدقہ دینے والا دنیا میں بھی رحم پاوے گا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** (التوبة: ۱۲۰) اور دوسری جگہ فرماتا ہے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۸، ۹) یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

(البدر نمبر ۲۴ جلد ۲ مؤرخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۶)

رحیم

یعنی عملوں کی پاداش میں بدلا دینے والا۔ بعض لوگ ایسے ہیں (خود انہی مسلمانوں میں بھی) جو اعمال کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز کیا روزہ کیا قسمت ہوئی تو بیچ جائیں گے۔ یعنی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ ہم کیوں خواہ مخواہ تکلیف اٹھائیں۔ یہ فرقہ بڑا بڑھا ہوا ہے۔ جاہل سے جاہل کا اعتقاد یہی ہے۔ قسمت پر چھوڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ولی بنا ہے جو یہ ریاضتیں کریں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نام رحیم ہے جو صالح الاعمال، عشق و محبت میں مچو ہو جاتا ہے اس کے مدارج بلند کروں گا۔ جتنے اولیاء اور بڑے بڑے راست باز ہوئے ہیں ان سب نے پہلے ضرور مجاہدات کئے ہیں۔ جب جا کر ان پر یہ دروازہ کھلا۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰)۔ جو بندہ یا بندہ۔ جس نے مجاہدات کئے اُسی نے پایا۔ پس یہ رحیم ان لوگوں کے رد میں ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہمیں عبادات کی کیا ضرورت ہے۔ غالباً چوروں ڈاکوؤں کا بھی مذہب ہوتا ہے اور یہی خیالات وہ اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔

خدا نے اسی سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ وہ رحیم ہے۔ یعنی کوششوں پر نیک نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ مثلاً ایک کسان کا شکاری کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے اب عادت اللہ جاری ہے وہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ایک دانے کے عوض کئی دانے دیتا ہے۔ کسی پوشیدہ حکمت یا کاشت کار کی بد عملی کی وجہ سے فصل برباد ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ شاذ و نادر کا لمعدوم کا حکم رکھتی ہے۔ (بدنمبر ۲۵ جلد ۷ مؤرخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

رحمانیت کا مظہر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا اور رحمان کے معنی ہیں بلا مُزد، بن مانگے بلا تفریق مومن و کافر (کو) دینے والا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دے گا اس کی تعریف ضرور کی جاوے گی۔ پس محمد میں رحمانیت کی تجلی تھی اور اسم احمد میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں محتوں اور کوششوں کو ضائع نہ کرنے والا اور احمد کے معنی ہیں تعریف کرنے والا۔ اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر ایک بدلا دیتا ہے اور اُس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمد میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمان) احمد (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم الشان صفات رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر تھے۔

(الحکم نمبر ۶ جلد ۵ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

رحم دو قسم کا ہوتا ہے ایک رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دیگر حیوانات جبکہ بجائے خود انسان کے لئے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی کیسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لئے ہے۔ ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حظوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدیم کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دُعا سے پہلے ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے۔ یعنی جب ہم دُعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دُعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں ہماری دُعا کا جو تعلق خدائے تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کروں۔

ایک بچہ جب بھوک سے بیتاب ہو کر دودھ کے لئے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے بچہ دُعا کا نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن اُس کی چیخیں دودھ کو کیونکر کھینچ لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں۔ مگر بچہ کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کی حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دُعا کی فلاسفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے ملتا جاوے گا۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (البومن: ۶۱) کوئی لفاظی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچہ

کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دُعا کی فلاسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دونہیں ہیں۔ پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اُسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے اِنَّكَ نَعْبُدُكَ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تُو نے عطا کئے ہیں۔ دیکھو! یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دُعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے۔ وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہے۔ اگر بیماری آ جاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قوی کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کئے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں تو یہ دُعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لئے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۴۹، ۱۵۰)

رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔ اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی جیسا کہ زمین اور آسمان اور مٹس اور قمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے کیونکہ بلاشبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لئے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور سے اس کو عطا ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اس کے وجود سے بھی پہلے ہے اور یہ چیزیں ایسی بزرگ رحمت ہے جو انسان کی زندگی انہیں پر موقوف ہے۔ اور پھر باوصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ انسانی گناہ کا علم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے ظہور سے مانع نہیں ہوا اور کوئی اوگون کا قائل یا تناسخ کا ماننے والا کو کیسا ہی اپنے

تعصّب اور جہالت میں غرق ہو مگر یہ بات تو وہ منہ پر نہیں لاسکتا کہ یہ انسان ہی کے نیک کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے کہ اس کے آرام کے لئے زمین پیدا کی گئی یا اس کی تاریکی دور کرنے کے لئے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیا یا اس کے کسی نیک عمل کی جزا میں پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا اس کے کسی زہد اور تقویٰ کے پاداش میں سانس لینے کے لئے ہوا بنائی گئی کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کر لیں تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی ایک خیال محال ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لئے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں پھر خود انسانی وجود جس احسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور مجاہدہ کو کچھ بھی دخل نہیں۔

دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمالِ حسنہ پر مرتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضرّع سے دُعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمتِ الہی اس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر نیک عمل صالح کے ساتھ خواہ وہ دین سے متعلق ہے یا دنیا سے رحمتِ الہی لگی ہوئی ہے اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمتِ الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے یہ دونوں رحمتیں اس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے۔ کیا ان کے وجود میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو اجلی بدیہیات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پس جبکہ ثابت ہو گیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لئے دو رحمتوں کے دو چشمے قادر کریم نے جاری کر رکھے ہیں اور وہ اس کی دو صفتیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبپاشی کے لئے دو رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ دو چشمے زبانِ عربی میں منعکس ہو کر کس کس نام سے پکارے گئے ہیں۔ پس واضح ہو کہ پہلے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ عربی میں خدا تعالیٰ کو رحمن کہتے ہیں اور دوسرے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ موصوف میں اس کا نام رحیم ہے اسی خوبی کے دکھانے کے لئے ہم عربی خطبہ کے پہلی ہی سطر میں رحمان کا لفظ لائے ہیں۔ اب اس نمونہ سے دیکھ لو کہ چونکہ یہ رحم کی صفت اپنی ابتداء تقسیم کے لحاظ سے الہی قانونِ قدرت کے دو قسم پر مشتمل تھی۔ لہذا اس کے لئے زبانِ عربی میں

دو مفرد لفظ موجود ہیں اور یہ قاعدہ طالبِ حق کے لئے نہایت مفید ہوگا کہ ہمیشہ عربی کے باریک فرقوں کے پہچاننے کے لئے صفات اور افعالِ الہیہ کو جو صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں معیار قرار دیا جائے اور ان کے اقسام کو جو قانونِ قدرت سے ظاہر ہوں عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے اور جہاں کہیں عربی کے ایسے مترادف لفظوں کا باہمی فرق ظاہر کرنا مقصود ہو جو صفات یا افعالِ الہی کے متعلق ہیں تو صفات یا افعالِ الہی کی اس تقسیم کی طرف متوجہ ہوں جو نظامِ قانونِ قدرت دکھلا رہا ہے کیونکہ عربی کی اصل غرض الہیات کی خدمت ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی اصل غرض معرفتِ باری تعالیٰ ہے اور ہر ایک چیز جس غرض کے لئے پیدا کی گئی ہے اسی غرض کو سامنے رکھ کر اس کے عقدے کھل سکتے ہیں اور اس کے جوہر معلوم ہو سکتے ہیں۔

(من الرحمان۔ روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۳۹ تا ۱۴۰ حاشیہ)

رحمِ دو قسم کا ہوتا ہے اولِ رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان چاند و سورج اور دیگر اشیاءِ ارضی و سماوی پیدا کی ہیں جو سب کی سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کامِ آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ جب کہ بجائے خود انسان ہی کے لئے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی ان سب سے فائدہ اٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جسمانی امور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لئے ہے ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں مگر روحانی لذت میں جانور شریک نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں اور وہ دُعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

(الحکم نمبر ۳۲ جلد ۵ مؤرخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲، ۳)

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اُن پر ثمرات اور نتائجِ مترتب کرتا ہے اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاوے گی تو پھر وہ سست اور نکتا ہو جاوے گا۔ یہ صفت انسان کی امیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ رحیم قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا، تصرُّع اور اعمالِ صالح کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں

اور تضييع اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو بالکل عام تھی لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری مخلوق میں دُعا، تضرّع اور اعمالِ صالحہ کا ملکہ اور قوت نہیں یہ انسان ہی کو ملا ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دُعا کو نہیں چاہتی مگر رحیمیت دُعا کو چاہتی ہے اور یہ انسان کے لئے ایک خلعتِ خاصہ ہے اور اگر انسان انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اُٹھائے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔

یہ صفت بھی تمام مذاہبِ باطلہ کے رد کے لئے کافی ہے کیونکہ بعض مذہبِ اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیضان سے منکر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا کب قائل ہو سکتا ہے؟ سید احمد خاں مرحوم نے بھی دُعا کا انکار کیا ہے اور اس طرح پر وہ فیض جو دُعا کے ذریعہ انسان کو ملتا ہے اس سے محروم رکھا ہے۔ (الحکم نمبر ۱۹ جلد ۷ مؤرخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱)

جب ہم خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لئے مہیا کیا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے۔ ایک تو اس کے وہ انعامِ اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے بھی پہلے ہیں۔ اور ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا اُن میں دخل نہیں جیسا کہ اُس نے انسانوں کے آرام کے لئے سورج، چاند، ستارے، زمین، پانی، ہوا، آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو انسانوں کے وجود اور ان کے عملوں پر تقدیم ہے اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآنی اصطلاح کی رُو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی جو دو عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ سے ہے۔

دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں۔ یعنی وہ انعامِ اکرام جو بنامِ نہادِ پاداشِ اعمالِ حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ (چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۸، ۲۷)

رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲ مؤرخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عملِ محنت اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے رحمانیت ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے نظامِ دنیا بنادیا، سورج پیدا کیا، چاند بنایا، ستارے پیدا کئے، ہوا، پانی،

اناج بنائے۔ ہماری طرح طرح کی امراض کے واسطے شفا بخش دوائیں پیدا کیں غرض اسی طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اُس نے محض اپنے فضل سے پیدا کر دیئے ہیں۔ اگر انسان ایک عمیق نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا۔ اور اس کو کوئی وجہ انکار کی نہ ملے گی اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامانِ راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں۔ بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت کے قویٰ یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ میں ان لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسخ کے قائل ہیں مگر ہاں اتنا بیان کئے بغیر رہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لاتعداد اور انعام اور فضل ہیں کہ ان کو کسی ترازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی بتا تو دے کہ یہ انعامات کہ چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دیں یہ کُل انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے؟

پس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا رحمن ہے اور اس کے لاکھوں فضل ایسے بھی ہیں کہ جو محض اس کی رحمانیت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں اور اس کے وہ عطایا ہمارے کسی گذشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہیں اور کہ جو لوگ ان امور کو اپنے کسی گذشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ محض کوتاہ اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں خدا کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جسمانی تکمیل کی غرض سے ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں۔

الرَّحِيمِ۔ انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے ایک کسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور بارگ و بار کرتا ہے شاذ و نادر حکم عدم کار کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۱ مؤرخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

خدا کی صفتِ رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے عنایت کرنے والا نہیں مانتے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفتِ الرَّحِيمِ کا بیان ہے یعنی محنتوں و کوششوں اور اعمال پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کو رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتاں کر

کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کیتا نہ کیتا نہ سہی۔ غرض اَلْوَحْدِیْنِجہ کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود سنگیری کرتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَهْدِیْہُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیاء، انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ (میں) جب بڑے بڑے مجاہدات کئے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان پر کھول دیئے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے عموماً ان کا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میاں ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے۔ جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا ہے وہ آپ ہی ہو جائے گا اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بد معاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا۔ غرض یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے فعل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن میں اعمال کا کوئی دخل نہیں جیسے سورج چاند ہوا وغیرہ جو خدا تعالیٰ نے بغیر ہمارے کسی عمل کے ہمارے وجود میں آنے سے ہی پیشتر اپنی قدرتِ کاملہ سے تیار کر رکھے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن میں اعمال کا دخل ہے۔ اور عابدزادہ اور پرہیزگار لوگ عبادت کرتے اور پھر اپنا اجر پاتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ تمام محامد اس ذاتِ معبود برحق مستجمع جمیع صفاتِ کاملہ کو ثابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اس ذاتِ کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق اور مستجمع جمیع صفاتِ کاملہ اور تمام رذائل سے منزہ اور واحد لا شریک اور مبداء جمیع فیوض ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو بوجہ موصوفیتِ تامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف ہے اس لئے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفاتِ کاملہ پر مشتمل ہے۔ پس خلاصہ مطلب الحمد للہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسامِ حمد کے کیا باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص ہیں اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور نیز جس قدر محامد صحیحہ اور کمالاتِ تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے۔

وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ بدقسمت انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو۔ بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہیں اور اس کو اپنی ذات اور صفات اور محامد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے اور رذائل سے بکلی منزہ ہے۔ (برائین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادہ سے انعام کیا ہو۔ اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو۔ اور حقیقت حمد کا حلقہ صرف اسی ذات کے لئے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوض و انوار کا مبداء ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔ اور حمد کے یہ معنی صرف خدائے خبیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اور وہی محسن ہے اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی طرف سے ہیں۔ اور سب تعریف اسی کے لئے ہے اس دنیا میں بھی اور اُس دنیا میں بھی اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ لفظ حمد جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے استعمال ہوا ہے مصدر ہے جو بطور مبنی للمعلوم اور مبنی للمجهول ہے۔ یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے لئے ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا اور تعریف کرنے والا ہے۔ اور اس بیان پر دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرفان کے

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْحَمْدَ تَنَاءً عَلَى الْفِعْلِ الْجَمِيلِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّنَاءَ. وَمَدْحٌ لِمَنْعِهِمُ أَنْعَمَ مِنَ الْإِرَادَةِ وَأَحْسَنَ كَيْفَ شَاءَ. وَلَا يَتَحَقَّقُ حَقِيقَةُ الْحَمْدِ كَمَا هُوَ حَقُّهَا إِلَّا لِلَّذِي هُوَ مَبْدَأُ جَمِيعِ الْفُيُوضِ وَالْأَنْوَارِ. وَتَحْسِنُ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ لَا مِنْ غَيْرِ الشُّعُورِ وَلَا مِنَ الْإِضْطِرَارِ. فَلَا يُوجَدُ هَذَا الْمَبْعُودُ إِلَّا فِي اللَّهِ الْخَبِيرِ الْبَصِيرِ. وَإِنَّهُ هُوَ الْمُحْسِنُ وَمِنْهُ الْمِنَّةُ كُلُّهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَتِلْكَ الدَّارِ. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ حَمْدٍ يُنْسَبُ إِلَى الْأَغْيَارِ. ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ. وَلِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَحْمَدُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ. وَالْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا الْبَيَانِ. أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ

نزدیک ان معنی کو مستلزم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد میں ان صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو اس کے ازلی نور میں پائی جاتی ہیں۔

پھر اس نے اس لفظ حمد کی تفسیر فرمائی ہے اور اسے ایک ایسی پردہ نشین قرار دیا ہے جو رحمان اور رحیم کے ذکر پر اپنے چہرہ سے نقاب اٹھاتی ہے کیونکہ رحمن کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ حمد مصدر معروف ہے اور اسی طرح رحیم کا لفظ حمد کے مصدر مجہول ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی تعظیم و تکریم کے ارادہ سے زبان سے کی جائے اور کامل ترین حمد رب جلیل سے مخصوص ہے اور ہر قسم کی حمد کا مرجع خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہمارا وہ رب ہے جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا اور ذلیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے۔ اور وہ محمودوں کا محمود ہے (یعنی وہ ہستیاں جو خود قابلِ حمد ہیں وہ سب اس کی حمد میں لگی ہوئی ہیں)۔ اکثر علماء کے نزدیک لفظ شکر حمد سے اس پہلو میں فرق رکھتا ہے کہ وہ ایسی صفات سے مختص ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں اور لفظ مدح لفظ حمد سے اس بات میں مختلف ہے کہ مدح کا اطلاق غیر اختیاری خوبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ امر فصیح و بلیغ علماء اور ماہر ادباء سے مخفی نہیں۔

بَعْدَ الْحَمْدِ صِفَاتًا تَسْتَلْزِمُ هَذَا الْمَعْلَى
عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْقَانِ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْ مَأً
فِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِلَى صِفَاتٍ تَوْجَدُ فِي نُورِهِ
الْقَدِيمِ۔

ثُمَّ فَسَّرَ الْحَمْدَ وَجَعَلَهُ مُخَدَّرَةً
سَفَرَتْ عَنْ وَجْهِهَا عِنْدَ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ
وَالرَّحِيمِ۔ فَإِنَّ الرَّحْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
الْحَمْدَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَعْلُومِ۔ وَالرَّحِيمَ
يَدُلُّ عَلَى الْمَجْهُولِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى
أَهْلِ الْعُلُومِ۔

(اعجاز المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۲۹ تا ۱۳۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ - هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى
الْجَمِيلِ لِلْمُقْتَدِرِ النَّبِيلِ عَلَى قَصْدِ
التَّبَجُّيلِ - وَالْكَامِلِ الثَّامُّ مِنْ أَفْرَادِهِ
مُخْتَصَّ بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ وَ كُلُّ حَمْدٍ مِنْ
الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّنَا الَّذِي
هُوَ هَادِي الضَّالِّ وَمُعِزُّ الدَّلِيلِ وَهُوَ
مَحْمُودُ الْمُحْمُودِينَ وَ الشُّكْرُ يُفَارِقُ
الْحَمْدَ بِمَخْصُوصِيَّتِهِ بِالصِّفَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ
عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَ الْمَدْحُ يُفَارِقُهُ فِي
بَحْمِيلٍ غَيْرِ اخْتِيَارِيٍّ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى
الْبُلْغَاءِ وَالْأُدْبَاءِ الْمَاهِرِينَ۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے نہ کہ شکر اور مدح سے کیونکہ لفظ حمد ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور وہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے مگر اس میں اصلاح، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زائد ہے۔ چونکہ کفار بلا وجہ اپنے نبیوں کی حمد کیا کرتے تھے اور وہ ان کی مدح کے لئے حمد کے لفظ کو اختیار کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ معبود تمام عطایا اور انعامات کے سرچشمہ ہیں اور سخیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان کے مردوں کی ماتم کرنے والیوں کی طرف سے مفاخر شہاری کے وقت بلکہ میدانوں میں بھی اور ضیافتوں کے مواقع پر بھی اسی طرح حمد کی جاتی تھی جس طرح اس رازق، متولی اور ضامن اللہ تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہئے۔ اس لئے یہ (الحمد للہ) ایسے لوگوں اور دوسرے تمام مشرکوں کی تردید ہے اور فراست سے کام لینے والوں کے لئے (اس میں) نصیحت ہے۔ اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بت پرستوں، یہودیوں، عیسائیوں اور دوسرے تمام مشرکوں کو سرزنش کرتا ہے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے مشرک! تم اپنے شرکاء کی کیوں حمد کرتے ہو اور اپنے بزرگوں کی تعریف بڑھا چڑھا کر کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ تمہارے رب ہیں جنہوں نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی ہے یا وہ ایسے رحم کرنے والے ہیں جو تم پر ترس کھاتے ہیں اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کی روک تھام کرتے ہیں۔ یا جو بھلائی تمہیں مل چکی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا

وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّكْرِ وَلَا بِالثَّنَاءِ لِأَنَّ الْحَمْدَ يُحِيطُ عَلَيْهِمَا بِالْإِسْتِيفَاءِ وَقَدْ نَابَ مَنَابِهْمَا مَعَ الزِّيَادَةِ فِي الرِّفَاءِ وَفِي التَّزْيِينِ وَالتَّحْسِينِ. وَلَا أَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَحْمَدُونَ طَوَاغِيَتَهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ وَيُؤْثِرُونَ لَفْظَ الْحَمْدِ لِمَدْحِهِمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مَنبَعُ الْمَوَاهِبِ وَالْجَوَائِزِ وَمِنْ الْجَوَادِينَ. وَكَذَلِكَ كَانَ مَوْتَاهُمْ يُحْمَدُونَ عِنْدَ تَعْدِيدِ التَّوَادِبِ بَلْ فِي الْمُبَادِينِ وَالْمُبَادِبِ كَحَمْدِ اللَّهِ الرَّازِقِ الْمُتَوَلَّى الضَّمِينِ. فَهَذَا رَدُّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَذَكَرَ لِلْمُتَوَسِّمِينَ. وَفِي ذَلِكَ يُلُومُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَكُلَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ لِمَ تَحْمَدُونَ شُرَكَاءَكُمْ وَتُظَرِّقُونَ كُبرَاءَكُمْ. أَهْمُ أَرْبَابُكُمْ الَّذِينَ رَبُّوَكُمْ وَ أَبْنَاءُكُمْ. أَمْ هُمُ الرَّاغِبُونَ الَّذِينَ يَزْحَمُونَكُمْ وَيَرُدُّونَ بَلَاءَكُمْ وَيَدْفَعُونَ مَا سَاءَ كُمْ وَضَرَّ آءَكُمْ وَيَحْفَظُونَ خَيْرًا جَاءَكُمْ

مصائب کی میل کچیل تمہارے وجود سے دھوتے ہیں اور تمہاری بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ کیا وہ جزا سزا کے دن کے مالک ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوشیوں کی تکمیل کرنے، ہدایت کے اسباب مہیا کرنے، دعائیں قبول کرنے اور دشمنوں سے نجات دینے کے ذریعہ تم پر رحم فرماتا اور تمہاری پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو ضرور اجر عطا کرے گا۔

اور لفظ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے (میرے) بندو! میری صفات سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو۔ میں ناقص ہستیوں کی مانند نہیں بلکہ میری حمد کا مقام انتہائی مبالغہ سے حمد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفت نہیں پاؤ گے جو تمہیں میری ذات میں نہ مل سکیں۔ اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں نہیں گن سکو گے۔ اگرچہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات کے بارہ میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ۔ خوب سوچو! کیا تمہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات میں نہ پائی جاتی ہو؟ کیا تمہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو؟ اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو تو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور تم اندھوں میں سے ہو۔ بلکہ یقیناً میں (اللہ تعالیٰ) اپنی ستودہ صفات اور اپنے کمالات سے پہچانا جاتا ہوں اور میری موسلا دھار

وَيَرْحَمُونَ عَنْكُمْ قَشَفَ الشَّدَائِدِ
وَيَدَاوُونَ دَائِكُمْ أَمْ هُمْ مَالِكُ يَوْمِ
الدِّينِ. بَلِ اللَّهُ يُرِيّ وَيَزَكِّمْ بِتُكْوِيلِ
الرِّفَاءِ وَعَظَاءِ أَسْبَابِ الْإِهْتِدَاءِ وَ
اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَالتَّنْجِيَةِ مِنَ
الْأَعْدَاءِ وَسَبْعُطَى أَجَرِ الْعَامِلِينَ
الصَّالِحِينَ.

وَفِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ
أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ أَهْلُهَا
الْعِبَادُ اعْرِفُونِي بِصِفَاتِي وَتَعَرَّفُونِي
بِكَمَالِي فَإِنِّي لَسْتُ كَالثَّاقِصِينَ بَلْ
يَزِيدُ حَمْدِي عَلَى إِطْرَاءِ الْحَامِدِينَ. وَلَكِنْ
تَجِدُ مُحَامِدًا لَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِينَ إِلَّا وَتَجِدُهَا فِي وَجْهِهِ وَإِنْ
أَرَدْتَ إِحْصَاءَ مُحَامِدِي فَلَنْ تُحْصِيَهَا وَ
إِنْ فَكَّرْتَ بِشَيْءٍ نَفْسِكَ وَكَلَّفْتَ فِيهَا
كَالْمُسْتَغْرِقِينَ. فَانْظُرْ هَلْ تَرَى مِنْ
حَمْدٍ لَا يُوجَدُ فِي ذَاتِي. وَهَلْ تَجِدُ مِنْ
كَمَالٍ بُعْدَ مِثْبَئِي وَمِنْ حَصْرَتِي. فَإِنْ
زَعَمْتَ كَذَلِكَ فَمَا عَرَفْتَنِي وَأَنْتَ مِنْ
قَوْمٍ عَمِينَ. بَلْ إِنِّي أَعْرِفُ بِمُحَامِدِي
وَ كَمَالَاتِي وَيُرِي وَأَبْلِي بِسُحْبِ بَرَكَاتِي
فَالَّذِينَ حَسِبُونِي مُسْتَجْمِعَ بِحَمْدِي

صِفَاتٍ كَامِلَةٍ وَكَمَالَاتٍ شَامِلَةٍ وَمَا
وَجَدُوا مِنْ كَمَالٍ وَمَا رَأَوْا مِنْ جَلَالٍ
إِلَى جَوْلَانِ خَيَالٍ إِلَّا وَنَسَبُوا إِلَيْهِ
وَعَزَّوْا إِلَيْهِ كُلَّ عَظَمَةٍ ظَهَرَتْ فِي
عُقُولِهِمْ وَ أَنْظَارِهِمْ وَكُلَّ قُدْرَةٍ
تَرَأَتْ أَمَامَهُمْ أَفْكَارِهِمْ فَهُمْ قَوْمٌ
يَمْشُونَ عَلَى طُرُقٍ مَعْرِفَتِي وَ الْحَقُّ
مَعَهُمْ وَ أُولَئِكَ مِنَ الْفَائِزِينَ
فَقُومُوا عَافَاكُمْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا
عَمَلَكُمْ عَزَّ اسْمُهُ وَ انْظُرُوا وَآمِنُوا
فِيهَا كَالْأَكْيَاسِ وَ الْمُتَفَكِّرِينَ
وَاسْتَنْفِضُوا وَاسْتَشْفُوا أَنْظَارَكُمْ
إِلَى كُلِّ جِهَةٍ كَمَالٍ وَتَحَسَّسُوا مِنْهُ فِي
قَبِيضِ الْعَالَمِ وَ هُجَّهِ كَمَا يَتَحَسَّسُ
الْحَرِيصُ أَمَانِيَّتَهُ بِشَحْجِهِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ
كَمَالَهُ التَّامَّ وَ رَيَاةَ فَإِذَا هُوَ إِيَّاكُمْ وَ
هَذَا سِرٌّ لَا يَبْدُو إِلَّا عَلَى
الْمُسْتَشْدِيدِينَ فَذَلِكُمْ رَبُّكُمْ وَ
مَوْلَاكُمْ الْكَامِلُ الْمُسْتَجْمِعُ الْجَمِيعِ
الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ وَالْمَحَامِدِ التَّامَّةِ
الشَّامِلَةِ وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ تَدَبَّرَ فِي
الْفَاتِحَةِ وَاسْتَعَانَ بِقَلْبٍ حَزِينٍ وَ إِنْ
الَّذِينَ يُخْلِصُونَ مَعَ اللَّهِ نِيَّةَ الْعَقْدِ

بارش کا پتہ میری برکات کے بادلوں سے ہوتا ہے۔ پس جن
لوگوں نے مجھے تمام صفاتِ کاملہ اور تمام کمالات کا جامع یقین
کیا اور انہوں نے جہاں جو کمال بھی دیکھا اور اپنے خیال کی
انتہائی پرواز تک انہیں جو جلال بھی نظر آیا انہوں نے اُسے
میری طرف ہی نسبت دی۔ اور ہر عظمت جو ان کی عقلوں اور
نظروں میں نمایاں ہوئی اور ہر قدرت جو ان کے افکار کے
آئینہ میں انہیں دکھائی دی انہوں نے اسے میری طرف ہی
منسوب کیا۔ پس یہ ایسے لوگ ہیں جو میری معرفت کی راہوں
پر گامزن ہیں۔ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہونے
والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت سے رکھے۔ اُھو!
خدائے ذوالجلال کی صفات کی تلاش میں لگ جاؤ اور
دانشمندوں اور غور و فکر کرنے والوں کی طرح ان میں سوچ و بچار
اور امعانِ نظر سے کام لو۔ اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور کمال
کے ہر پہلو پر گہری نظر ڈالو۔ اور اس عالم کے ظاہر میں اور اس
کے باطن میں اسے اس طرح تلاش کرو جیسے ایک حریص
انسان بڑی رغبت سے اپنی خواہشات کی تلاش میں لگا رہتا
ہے۔ پس جب تم اس کے کمال تام کو پہنچ جاؤ اور اس کی خوشبو
پالو تو گویا تم نے اسی کو پایا اور یہ ایسا راز ہے جو صرف ہدایت
کے طالبوں پر ہی کھلتا ہے۔ پس یہ تمہارا رب اور تمہارا آقا
ہے جو خود کامل ہے اور تمام صفاتِ کاملہ اور محامد کا جامع ہے۔
اس کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جو سورۃ فاتحہ میں تدبیر کرے اور
درد مند دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وہ لوگ جو
اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیتے

ہیں اور اس سے عہد بیعت باندھتے ہیں اور اپنے نفوس کو ہر قسم کے بُغض اور کینہ سے پاک کرتے ہیں ان پر اس سورۃ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ فوراً صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی الحمد للہ میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ جو معرفت باری تعالیٰ کے معاملہ میں اپنے بد اعمال سے ہلاک ہوا یا اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا تو سمجھو کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے کمالات کی طرف سے اپنی توجہ پھیر لینے، اس کے عجائبات کا نظارہ نہ کرنے اور جو امور اس کی شایان شان ہیں ان سے باطل پرستوں کی طرح غفلت برتنے کے نتیجہ میں ہلاک ہو گیا۔ کیا تو نصاریٰ کو نہیں دیکھتا کہ انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو انہیں اسی بیماری نے ہلاک کیا اور ان کے گمراہ کرنے والے نفس اور پھسلا دینے والی خواہشات نے ان کے لئے (یہ گمراہ کن) خیال خوبصورت کر کے دکھا دیا اور انہوں نے ایک (عاجز) بندے کو خدا بنا لیا اور گمراہی اور جہالت کی شراب پی لی۔ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی صفات ذاتیہ کو بھول گئے اور اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے شایان شان کمالات پر گہری نظر ڈالتے تو ان کی عقل خطا نہ کرتی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو جاتے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ جلّ شانہ کی معرفت کے بارہ میں غلطی سے بچانے والا قانون یہ ہے کہ اس کے کمالات میں پورا غور کیا جائے اور اس کی ذات کے

وَيُعْظُونَ لَهُ صَفَقَةَ الْعَهْدِ وَيُظْهِرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الضُّغْنِ وَالْحَقْدِ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَهَا إِذَا هُمْ مِنَ الْمُبْصِرِينَ.

وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مَنْ هَلَكَ بِخَطَاةٍ فِي أَمْرِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرَهُ فَقَدْ هَلَكَ مِنْ رَفُضِ رِعَايَةِ كِمَالَاتِهِ وَ تَرْكِ الثَّائِقِ فِي عَجَائِبَاتِهِ وَالْغَفْلَةِ عَمَّا يَلِيْقُ بِذَاتِهِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُبْطِلِينَ. أَلَا تَنْظُرُ إِلَى النَّصَارَى أَنَّهُمْ دَعَوْا إِلَى التَّوْحِيدِ فَمَا أَهْلَكَهُمْ إِلَّا هَذِهِ الْعِلَّةُ وَ سَوَّلَتْ لَهُمُ النَّفْسُ الْمُبْضِلَةُ وَالشَّهْوَةُ الْمُبِزِلَةُ أَنْ اتَّخَذُوا عَبْدًا إِلَهًا وَارْتَضَعُوا عُقَارَ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ وَ نَسُوا كِمَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَا يَحِبُّ لِذَاتِهِ وَنَحْنُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَ الْبَنِينَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَعْنُوا أَنْظَرَهُمْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَا يَلِيْقُ لَهُ مِنَ الْكِمَالَاتِ لَمَا أَخْطَأَ تَوْسُّمَهُمْ وَ مَا كَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ. فَأَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى هَهُنَا أَنَّ الْقَانُونَ الْعَاصِمَ مِنَ الْخَطَا فِي مَعْرِفَةِ الْبَارِي عَزَّ اسْمُهُ إِمَاعَانِ النَّظَرِ فِي كِمَالَاتِهِ وَ تَتَبُّعِ

لائق صفات کی جستجو کی جائے اور ان صفات کا ورد کیا جائے جو ہر مادی عطیہ سے بہتر اور ہر مدد سے مناسب تر ہیں اور اس نے اپنے کاموں سے جو صفات ثابت کی ہیں یعنی اس کی قوت اس کی طاقت اس کا غلبہ اور اس کی سخاوت کا تصور کیا جائے۔ پس اس بات کو یاد رکھو اور لا پروا مت بنو۔

اور جان لو کہ ربوبیت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے۔ اور رحمانیت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے۔ اور رحیمیت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے اور جزا سزا کے دن کامل حکومت اللہ کے لئے ہے پس اے مخاطب اپنے پرورش کنندہ کی اطاعت سے انکار نہ کرو اور مومند مسلمانوں میں سے بن جا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ (پہلی صفت کے زوال کے بعد) کسی نئی صفت کو اختیار کرنے اور اپنی شان کے تبدیل ہونے اور کسی عیب کے لاحق ہونے اور نقص کے بعد خوبی کے پانے سے پاک ہے۔ بلکہ اس کے لئے اول و آخر اور ظاہر و باطن میں ابدالاً بد تک حمد ثابت ہے۔ اور جو اس کے خلاف کہے وہ حق سے برگشتہ ہو کر کافروں میں سے ہو گیا۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آیت نصاریٰ اور بت پرستوں کی تردید کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتے اور اس کی روشنی کے پھیلنے کی امید نہیں رکھتے بلکہ اس پر اندھیرے کا پردہ پھیلا دیتے ہیں۔ اور اس کو دُکھوں کی راہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کو پورے کمال سے دور رکھتے ہیں۔ اور مخلوق میں سے ایک کثیر حصہ کو اس کا شریک

صِفَاتٍ تَلِيْقُ بِذَاتِهِ وَ تَذَكُّرُ مَا هُوَ
أَوَّلَى مِنْ جَدْوَى وَأَحْرَى مِنْ عَدْوَى
وَتَصَوُّرُ مَا أَثْبَتَ بِأَفْعَالِهِ مِنْ قُوَّتِهِ
وَحَوْلِهِ وَقَهْرِهِ وَطَوْلِهِ فَاحْفَظْهُ
وَلَا تَكُنْ مِنَ اللَّافِيْنِ.

وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّبُّوْبِيَّةَ كُلَّهَا لِلّٰهِ
وَالرَّحْمَانِيَّةَ كُلَّهَا لِلّٰهِ وَالرَّحِيْمِيَّةَ
كُلَّهَا لِلّٰهِ وَالْحُكْمَ فِي يَوْمِ الْمَجَازَاةِ
كُلُّهُ لِلّٰهِ فَإِيَّاكَ وَتَأْيِيكَ مِنْ مُطَاوَعَةِ
مُرَبِّيكِ وَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
الْمُؤَحِّدِيْنَ. وَأَشَارَ فِي الْآيَةِ إِلَى أَنَّهُ
تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ تَجَدُّدِ صِفَةٍ وَحُؤُولِ
حَالَةٍ وَخُوقِ وَصْمَةٍ وَحَوْرٍ بَعْدَ كَوْرٍ
بَلْ قَدْ ثَبَتَ الْحَمْدُ لَهُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِيْنَ. وَ
مَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْرُورَفَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ.

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ رَدُّ عَلَى
النَّصَارَى وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَإِنَّهُمْ لَا
يُؤْفُونَ اللَّهَ حَقَّهُ وَلَا يَرْجُونَ لَهُ بَرَقَةً
بَلْ يُغْدِفُونَ عَلَيْهِ سِتَارَةَ الظَّلَامِ
وَيُلْقُونَهُ فِي سُبُلِ الْأَلَامِ يُبْعِدُونَهُ
مِنَ الْكَمَالِ التَّامِّ وَيُشْرِكُونَ بِهِ

قرار دیتے ہیں۔ پس یہ ایسا غلط خیال ہے جس نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور وہ اندھی تقلید ہے جس نے ان کو برباد کر دیا ہے۔ مفتریوں کے اقوال پر بھروسہ کرنے نے ان کو ہلاک کر دیا اور انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں احادیث کی منتخب مدون کتابوں میں ثقہ راویوں سے درج ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء کے ٹھوکریں کھانے اور اپنے علماء کے ناواقف ہونے اور ان کے انبیاء کی تعلیموں کے مراکز سے مشرق و مغرب کی طرح دور اور ہر وادی میں حیران و پریشان بھٹکنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اُن کے عقل و فہم پر تعجب ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری طرح کامل ہے اس میں کسی کمی یا قباحت یا میلا پن یا فرو گذاشت یا تغیر و تبدل کا کوئی جواز نہیں۔ پھر وہ اس میں بہت سی ایسی باتوں کو روار کھتے ہیں اور اس کی طرف ہر بدبختی، گھائے، عیب اور نقصان کو منسوب کرتے ہیں اور اس بات کی خود ہی تکذیب کر رہے ہیں جس کی انہوں نے پہلے تصدیق کی تھی اور پاگلوں کی طرح بکواس کرتے رہتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اُن سے سوال کیا جائے اور اُن سے پوچھا جائے کہ اُن کا معبود کون ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لئے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ اس کے لئے ثابت ہے۔ پس تو بھولنے والوں میں سے نہ بن۔

كَثِيرًا مِّنَ الْمَخْلُوقِينَ. فَهَذَا هُوَ الظَّنُّ
الَّذِي أَرَادَهُمُ وَ التَّقْلِيدُ الَّذِي أَبَادَهُمْ
وَأَهْلَكَهُمْ بِمَاعَوْزُوا عَلَى أَقْوَالِ
الْمُفْتَرِينَ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ مِنَ
الصَّادِقِينَ. وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ فِي الْأَثَارِ
الْمُنْتَقَاةِ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَمَا
تَوَجَّهُوا إِلَى عَثَرِ آبَائِهِمْ وَجَهْلِ عُلَمَائِهِمْ
وَ تَشْرِيعِهِمْ وَ تَغْرِيبِهِمْ مِنْ مَّزَاكِرِ
تَعَالِيمِ التَّيِّبِينَ وَ تَبْهِيهِمْ فِي كُلِّ وَادٍ
هَائِلِينَ. وَالْعَجَبُ مِنْ فَهْمِهِمْ وَ
عَقْلِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ كَامِلٌ تَأَمَّلْ
لَا يَجُوزُ فِيهِ نَقْصٌ وَ شَنْعَةٌ وَ سُخُوبٌ
وَ ذُھُولٌ وَ تَغْيِيرٌ وَ حُوزٌ ثُمَّ يَجُوزُونَ فِيهِ
كَثِيرًا مِنْهَا وَ يَنْدَسِبُونَ إِلَيْهِ كُلَّ شَقْوَةٍ
وَ خُسْرَانٍ وَ عَيْبٍ وَ نُقْصَانٍ وَ يُكْذِبُونَ
مَا كَانُوا صَدَّقُوهُ أَوَّلًا وَ يَهْذُونَ
كَالْمَجَانِينِ.

وَفِي لَفْظِ ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ تَعْلِيمٌ
لِّلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ إِذَا سئِلُوا وَقِيلَ لَهُمْ
مَنْ إِلَهُكُمْ فَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ
يُجِيبَهُ أَنَّ إِلَهِي الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَمَا
مِنْ نَوْعٍ كِبَالٍ وَ قُدْرَةٍ إِلَّا وَ لَهُ ثَابِتٌ
فَلَا تَكُنْ مِنَ النَّاسِينِ. وَلَوْ لَا حَظَّ

اگر مشرکوں پر ایمان کی کچھ بھی جھلک پڑ جاتی اور ان پر عرفان کی ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی تو انہیں قیوم عالمین پر بدظنی کرنا تباہ نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی مانند سمجھ لیا جو جوانی کے بعد بوڑھا ہو گیا ہو اور اپنی بے نیازی کے بعد محتاج ہو گیا ہو اس پر بڑھاپا اور لاغری کی مصیبتیں اور قحط کی سختیاں وارد ہوئی ہوں اور وہ مٹی میں مل گیا بلکہ تباہی کے کنارے جا لگا ہو اور بالکل محتاج ہو گیا ہو۔ (ترجمہ از مرتب)

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۰۶ تا ۱۱۰)

اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لئے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور اس فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس لئے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت رُوح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لئے ہوتی ہے۔ ایک کمالِ حُسن اور ایک کمالِ احسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اُس کے لئے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اُس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور رُوح کے جوش اور کشش سے اُس کی بندگی کریں۔ اس لئے پہلی سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو اسی غرض سے اس سورۃ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس ذات کے لئے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی رُو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حُسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اُس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں

پائی جائیں۔ پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اُس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حُسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے اَللّٰهُ نُورٌ السَّهْوٰتِ وَالْاَكْضِ (التور: ۳۶) یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اُسی کے نور کا پرتو ہے۔ اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سُورہ فاتحہ میں رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے یعنی عالمِ سماوی اور عالمِ ارضی اور عالمِ اجسام اور عالمِ ارواح اور عالمِ جواہر اور عالمِ اعراض اور عالمِ حیوانات اور عالمِ نباتات اور عالمِ جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اس کی ربوبیت سے پرورش پا رہے ہیں یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا نطفہ ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانہ تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت سے فیض یافتہ ہیں۔ پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے فیضانِ اَعْمَہ سے موسوم ہے کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجد اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اُٹھاتا ہے۔ اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے تا انسان کی اُمید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدہ کے لئے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لاسکتا ہے۔ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجہ کا احسان ہے جس کو فیضانِ عام سے موسوم کر سکتے ہیں رحمانیت ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں الرَّحْمٰن کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کی رُو سے خدا تعالیٰ کا نام رَحْمٰن اس وجہ سے ہے کہ اُس نے ہر ایک جاندار کو جن میں انسان بھی داخل ہے اُس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لئے ارادہ کی گئی اس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی وہ سب اس کو عطا کئے اور پھر اس کی بقا کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لئے مہیا کیں۔ پرندوں کے لئے پرندوں کے مناسب حال اور چرندوں کے لئے چرندوں کے مناسب حال اور انسان کے لئے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان

چیزوں کے وجود سے ہزار ہا برس پہلے بوجہ اپنی صفتِ رحمانیت کے اجرامِ سماوی وارضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں۔ پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ رحمتِ محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لئے قربان ہو رہی ہے اس لئے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمن ہے۔

تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرَّحِيمِ فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن شریف کی اصطلاح کے رُو سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور تضرُّع اور اعمالِ صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضييع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیضِ خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دُعا اور تضرُّع اور اعمالِ صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے۔ انسان حیوانِ ناطق ہے اور اپنی نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پاسکتا ہے۔ دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا۔ پس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دُعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح صفتِ رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دُعا کو نہیں چاہتیں کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں بلکہ صفتِ ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرامِ ارضی اور سماوی کو فیض رسان ہے اور کوئی چیز اُس کے فیض سے باہر نہیں۔ برخلاف صفتِ رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لئے ایک خلعتِ خاصہ ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے فیضِ رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں اور رحیمیت کو جو انسان کی دُعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دُعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دُعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یہ سنت اللہ اور قانونِ الہی ہے جس میں تخلف جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی اُمتوں کے لئے ہمیشہ دُعا مانگتے رہے۔ تو ریت میں دیکھو کہ کتنی دفعہ

بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کیونکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور تضرع اور سجدہ سے وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا۔

اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دُعا محض لغو امر نہیں ہے اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے خیال ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظرِ عمیق سے سوچتے ہیں اور نہ قانونِ قدرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دُعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیضِ رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ مسئلہ شفاعت بھی صفتِ رحیمیت کی بناء پر ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضانِ اخِص سے موسوم کر سکتے ہیں مالِ کِیِّت یوم الدِّین ہے جس کو سورۃ فاتحہ میں فقرہ مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں بیان فرمایا گیا ہے اور اس میں اور صفتِ رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے اور صفتِ مالِ کِیِّت یوم الدِّین کے ذریعہ سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان گورنمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں محنت اور جدوجہد کر کے امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے۔ پس رحیمیت کے اثر سے کسی کامیابی کے لئے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ میسر آ جانا جس کے لئے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو پرتوہ صفتِ مالِ کِیِّت یوم الدِّین سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں صفتوں رحیمیت اور مالِ کِیِّت یوم الدِّین میں یہ اشارہ ہے کہ فیضِ رحیمیت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فیضِ مالِ کِیِّت یوم الدِّین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور مالِ کِیِّت یوم الدِّین اگرچہ وسیع اور کامل طور پر عالمِ معاد میں مختل ہوگی مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرہ کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلّی کر رہی ہیں۔ ربوبیت عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے اور رحمانیت اس فیض کو جانداروں میں گھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحیمیت ظاہر کرتی ہے کہ خطِ ممتد فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ منہ سے مانگتا ہے اور مالِ کِیِّت یوم الدِّین فیض کا آخری ثمرہ بخشش ہے۔ یہ چاروں صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دُنیا کا

دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز جہل اور بے خبری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے اس لئے یہ نہایت وسیع دائرے صفاتِ اربعہ کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دُور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عالمِ معاد میں پورا نظارہ ان صفاتِ اربعہ کا ہوگا۔ اس لئے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالمِ معاد ہے۔ اُس عالم میں ہر ایک صفت ان صفاتِ اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لئے اس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہوں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اُٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لئے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کئے گئے۔ اور جب آٹھ صفات کی تجلّی ہوگی تو اُن صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ صفات الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لئے ہوئے ہیں کہ گویا اُس کو اُٹھا رہے ہیں اس لئے استعارہ کے طور پر اُٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار صفاتِ عظیمہ ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے اور جو شخص دُعا کے ثمرات اور فیوض سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے چار صفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے۔ (ایام الصلح۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۲۲ تا ۲۵۲)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی تمام محامد اور تمام کمالات اور تمام تعریفیں اور تمام بزرگیاں اور خوبیاں جو مرتبہ جلیلہ خدائی کے لئے ضروری ہیں وہ سب اللہ جلّ شانہ کو حاصل اور اس کی ذات میں جمع ہیں جس کی ایجاد کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہوئی اور وہ تمام عالمین کا رب اور پیدا کنندہ ہے۔

(سرمہ چشم آریہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۱۸، ۲۱۹)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے قرآن شریف اسی لئے شروع کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف ایما ہو۔ (الحکم نمبر ۶ جلد ۵ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے گویا حمد کے دو مظہر ہوئے۔ (الحکم نمبر ۳ جلد ۵ مؤرخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۴، ۳)

تمام محامد جو عالم میں موجود ہیں اور مصنوعات میں پائی جاتی ہیں۔ وہ حقیقت میں خدا کی ہی تعریفیں ہیں

اور اسی کی طرف راجع ہیں کیونکہ جو خوبی مصنوع میں ہوتی ہے وہ حقیقت میں صانع کی ہی خوبی ہے یعنی آفتاب دنیا کو روشن نہیں کرتا حقیقت میں خدا ہی روشن کرتا ہے اور چاند رات کی تاریکی نہیں اٹھاتا حقیقت میں خدا ہی اٹھاتا ہے اور بادل پانی نہیں برساتا حقیقت میں خدا ہی برساتا ہے اسی طرح جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی بینائی ہے اور جو کان سنتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی شنوائی ہے اور جو عقل دریافت کرتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی دریافت ہے اور جو کچھ آسمان کے اور زمین کے عناصر و اوصافِ جمیلہ دکھا رہے ہیں اور ایک خوبصورتی اور تروتازگی جو مشہود ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اسی صانع کی صفت ہے جس نے کمال اپنی صفت کاملہ سے ان چیزوں کو پایا ہے اور پھر بنانے پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ ایک رحمت شامل رکھی ہے جس رحمت سے اس کا بقا اور وجود ہے اور پھر صرف اسی پر انحصار نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو اپنے کمال اعلیٰ تک پہنچاتا ہے۔ جس سے قدر و قیمت اس شے کی کھل جاتی ہے پس حقیقت میں محسن اور منعم بھی وہی ہے اور جامع تمام خوبیوں کا بھی وہی ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۲۱ مؤرخہ ۲۴ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۵)

سورة الفاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور ائم الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب غور کرو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام حامد اللہ ہی کے لئے ہیں اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبود گیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جب کہ وہی ہے تو معطی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے جو کفر کی بات ہے پس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں کسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع رساں نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آتا ہے کیونکہ تمام حامد اُسی کے لئے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اُس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔

(الحکم نمبر ۳۲ جلد ۵ مؤرخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

بجز اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام حامد کاملہ

سے متصف سمجھتا ہو۔ عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر ذخیل قرار دیتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اس کی تقدیروں کو زیر و بر کرنے والے ہیں۔ اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کا پر میشر ایسی ایسی جنوں میں تولد پا کر ان تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے ملوث ہوتا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں اور نیز انہیں چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خدائے تعالیٰ کی خوبیوں میں بٹہ لگاتے ہیں اور اس کے ازلی وابدی جاہ و جلال کو گھٹاتے ہیں اور آریہ سماج والے جو ان کے مہذب بھائی نکلے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک وید کی لکیر پر چلتے ہیں۔ وہ خدائے تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام روحوں کو اس کی ذات کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود بوجہ حقیقی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ عقل سلیم خدائے تعالیٰ کی نسبت صریح یہ نقص سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کہلا کر پھر کسی چیز کا رب اور خالق نہ ہو اور دنیا کی زندگی اس کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی وجوب کے رو سے ہو۔ اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کئے جائیں کہ آیا خداوند قادر مطلق کے محامد تامہ کے لئے یہ بات اُضِلّج اور اُنسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تمام موجودات کو مضّمہ ظہور میں لا کر ان سب کا رب اور خالق ہو اور تمام کائنات کا سلسلہ اسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو اور خالقیت کی صفت اور قدرت اس کی ذات کامل میں موجود ہو اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو یا یہ باتیں اس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اس کے قبضہ تصرف میں ہیں یہ چیزیں اس کی مخلوق نہیں ہیں اور نہ اس کے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اس کی محتاج ہیں اور نہ وہ ان کا خالق اور رب ہے اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اس میں پائی جاتی ہے اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے۔ تو ہرگز عقل یہ فتویٰ نہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں اور ہزاروں پر حکمت صفتیں کہ جو روحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں اور ان کا بنانے والا کوئی نہیں اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جاوے یا ناطقت اور ناقص ٹھہرایا جاوے یا پلیدی اور نجاست خواری کی

نالائق اور قبیح عادت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اس پر روا رکھا جائے۔ بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خدائے تعالیٰ ان تمام رذیلتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہئے اور اس میں کمال تام چاہئے اور کمال تام قدرت تام سے مشروط ہے اور جب خدائے تعالیٰ میں قدرت تام نہ رہی اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا تو اس میں کمال تام بھی نہ رہا۔ اور جب کمال تام نہ رہا تو محامد کاملہ سے وہ بے نصیب رہا۔

یہ ہندوؤں اور آریوں کا حال ہے اور جو کچھ عیسائی لوگ خدائے تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اس ذاتِ کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم الشان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو اور آپ ہی تمام روحوں اور جسموں کو وہ تو تین بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو۔ بلکہ ان کے وجود سے پہلے جو کچھ ان کو زندگی کے لئے درکار تھا وہ سب اپنی صفتِ رحمانیت سے ظہور میں لایا اور بغیر انتظار عمل کسی عامل کے سورج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لئے پیدا کی ہوں اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانہ میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کا عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لئے بیٹے کا محتاج ہو جائے اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطعہ زمین کا پیدا کیا جس سے اس کی الوہیت ثابت ہو بلکہ مرقس کے ۸ باب ۱۲ آیت میں اس کی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن اس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا۔ اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے بلکہ اسی زمانہ میں ایک حوض کے پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے (دیکھو باب پنجم انجیل یوحنا) غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا جیسا کہ آیت مذکورہ بالا

میں خود اس کا اقرار موجود ہے بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر (بقول عیسائیوں) وہ ذلت اور رُسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بد قسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں۔ اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بدر رو ہے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیٹاباپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہوا اور پھر اس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقرار کر لیا اور پھر در صورتیکہ وہ عاجز بندہ کہ خواہ مخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا۔ اور اس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک فرع تھی تو پھر کیونکر جائز ہے کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بے یکبارگی کھو دیا۔ میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اس ذات کامل کی نسبت کہ جو مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے ایسی ایسی ذلتیں جائز رکھے اور ظاہر ہے کہ اگر ابن مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا۔ اور اس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پس رو تھا اور خود اس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی مستقل تعلیم نہ تھی اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں۔ نہ قادر ہوں۔ بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لئے دُعا کی اور چاہتا تھا کہ دُعا اس کی قبول ہو جائے مگر اس کی وہ دُعا قبول نہ ہوئی اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا۔ مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لئے محروم رہا اور یہ بھی نہ ہوسکا کہ دو چار انجیریں اپنے کھانے کے لئے پیدا کر لیتا۔ غرض ایک مدت تک ایسی ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے ایسے دکھ اٹھا کر باقرا عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان

سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہئے۔ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے پانچ بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا اور چار باقی جو رہے ان بچاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصّہ نہ ملا بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جبکہ کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدھی سے گدھا پیدا ہو۔ تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں تا وہ پاک رحم مخلوق کی شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو۔ پس قیاس متذکرہ بالا کے رو سے لازم تھا کہ حضرت مسیح کے دوسرے بھائی اور بہن بھی کچھ نہ کچھ خدائی میں سے بخزہ پاتے اور ان پانچوں حضرات کی والدہ تورب الارباب ہی کہلاتی۔ کیونکہ یہ پانچوں حضرات روحانی اور جسمانی قوتوں میں اسی سے فیض یاب ہیں۔ عیسائیوں نے ابن مریم کی بے جا تعریفوں میں بہت سافترا بھی کیا۔ مگر پھر بھی اس کے نقصانوں کو چھپانہ سکے اور اس کی آلودگیوں کا آپ اقرار کر کے پھر خواہ نخواہ اس کو خدائے تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی عجیب کتابوں کے رو سے سب خدا کے بیٹے ہی ہیں بلکہ ایک آیت کے رو سے آپ ہی خدا ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے افترا اور اختراع میں ان سے اچھے رہے کیونکہ انہوں نے بدھ کو خدا ٹھہرا کر پھر ہرگز اس کے لئے یہ تجویز نہیں کیا کہ اس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولّد پایا تھا یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی۔ بلکہ ان کا بدھ کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ مونہہ کے راستہ سے پیدا ہوا تھا پراسوس عیسائیوں نے بہت سی جعلسازیاں تو کیں مگر یہ جعلسازی نہ سوجھی کہ مسیح کو بھی مونہہ کے راستہ سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچاتے۔ اور نہ یہ سوجھی کہ موت جو حقیقت الوہیت سے بکلی منافی ہے اس پر وارد نہ کرتے۔ اور نہ یہ خیال آیا کہ جہاں مریم کے بیٹے نے انجیلوں میں اقرار کیا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ دانا مطلق ہوں نہ خود بخود آیا ہوں نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں نہ دُعا کی قبولیت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں صرف ایک عاجز بندہ اور مسکین آدم زاد ہوں کہ جو ایک مالک رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ ان سب مقاموں کو انجیل سے نکال ڈالنا چاہئے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم الشان صداقت الحمد للہ کے مضمون میں ہے وہ بجز پاک اور مقدس مذہب اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی لیکن اگر برہمولوج کہیں کہ صداقت مذکورہ بالا کے ہم قائل

ہیں تو جاننا چاہئے کہ وہ بھی اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ہم اسی مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ برہم لوگ خدائے تعالیٰ کے لئے گونگا اور غیر متکلم ہونا اور نطق پر ہرگز قادر نہ ہونا اور اپنے علوم کے القا اور الہام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں اور جو حقیقی اور کامل ہادی میں صفاتِ کاملہ ہونی چاہئے۔ ان صفات سے اس کو خالی سمجھتے ہیں بلکہ اس قدر ایمان بھی انہیں نصیب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الوہیت کو اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ برخلاف اس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک مُردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہء گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ عقلمندوں نے آپ محنتیں کر کے اس کے وجود کا پتہ لگایا اور اس کی خدائی کو دنیا میں مشہور کیا۔ پس ظاہر ہے کہ وہ بھی مثل اپنے اور بھائیوں کے محامدِ کاملہ حضرت احدیت سے منکر ہیں۔ بلکہ جن تعریفوں سے اس کو یاد کرنا چاہئے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ چار حصے۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۴۳۶ تا ۴۴۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے۔ اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ جس کا نمونہ اس سورہ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کی تردید کر دی ہے مثلاً فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سزاوار ہیں۔ اب اس لفظ کو کہہ کر یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف جس خدا کو منونا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں۔ اور کمال و قسم کے ہوتے ہیں یا بلحاظِ حُسن کے یا بلحاظِ احسان کے۔ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لئے تجویز کئے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے مثلاً عیسائیوں کو لو وہ جس کو اللہ مانتے ہیں وہ ایک عاجز ضعیف عورت کا بچہ ہے جس کا نام یسوع ہے جو معمولی بچوں کی طرح دکھ درد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور عوارض میں مبتلا رہا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا۔ اور سخت تکلیفیں اور دکھ اسے اُٹھانے پڑے۔ جس قدر ضعف اور کمزوریوں کے عوارض ہوتے ہیں ان کا شکار رہا۔ آخر یہودیوں کے ہاتھوں سے پٹیا گیا اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس صورت کو جو یسوع کی (عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے) انجیل سے ظاہر ہوتی ہے کسی دانشمند کے سامنے پیش کرو۔ کیا وہ کہہ دے گا کہ بیشک اس میں تمام صفاتِ کاملہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص

اس میں نہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ انسانی کمزوریوں اور نقصوں کا پہلا اور کامل نمونہ اسے ماننا پڑے گا۔ تو الْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے والا کب ایسے کمزور اور مصلوب ملعون کو خدا مان سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عیسائیوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف بلاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر آریہ مذہب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پر میشر وہ ہے جس نے ذاتِ عالم اور ارواحِ عالم کو بنایا ہی نہیں بلکہ جیسے وہ ازلی ابدی ہے ویسے ہی ہمارے ذرات جسم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مستقل ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لئے اس کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ایک طرح وہ اپنی خدائی چلانے کے واسطے ان چیزوں کا محتاج ہے وہ کسی چیز کا خالق نہیں اور پھر اس بات کا سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو خالق نہیں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ان کا اعتقاد ہے کہ وہ رازق کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے اس سے زائد اسے کچھ مل سکتا ہی نہیں۔

اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کئے جاویں عقل سلیم کب اسے تسلیم کرنے کے لئے رضا مند ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے جس قدر مذاہبِ باطلہ دنیا میں موجود ہیں الْحَمْدُ لِلّٰہ کا جملہ خدا تعالیٰ کے متعلق ان کے کل غلط اور بہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے۔ (الحکم نمبر ۱۷ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

رب۔ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں۔ مالک۔ سید۔ مدبر۔ مربی۔ قیّم۔ منعم۔ مٹم۔ چنانچہ ان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مغملہ ان کے مالک ہے اور مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہو اور بلا اشتراک غیر اس پر حق رکھتا ہو اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پاسکتا کیونکہ قبضہ تامہ ہو اور تصرف تمام اور حقوق تامہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لئے مسلم نہیں۔ (من الرحمان۔ روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۵۲، ۱۵۳ حاشیہ)

<p>اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور اس زمین پر جو بھی ہدایت یافتہ جماعتیں یا گمراہ اور</p>	<p>أَشَارَ اللَّهُ سُجْدَتَهُ فِي قَوْلِهِ "رَبِّ الْعَالَمِينَ" إِلَى أَنَّهُ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ. وَمِنْ الْعَالَمِينَ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنْ</p>
---	---

خطا کار گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں۔ کبھی گمراہی، کفر، فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا ”عالم“ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور لوگ خدائے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ عبودیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور نہ ربوبیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس مصیبت کے نیچے روند جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ”عالم“ لے آتا ہے تب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ اور ایک نئی تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو عارف (شناسا) دل اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ناطق (گویا) زبانیں عطا ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنے نفوس کو خدا تعالیٰ کے حضور ایک پامال راستہ کی طرح بنا لیتے ہیں۔ اور خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، ایسی نگاہ کے ساتھ جو حیا کی وجہ سے نیچی ہوتی ہیں اور ایسے چہروں کے ساتھ جو قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندگی میں ایسی ہمت کے ساتھ جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ایسے وقتوں میں ان لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے جب معاملہ گمراہی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور حالت کے بدل جانے سے لوگ درندوں اور چوپاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں تو اس وقت رحمت الہی اور عنایت ازلی تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں ایسا وجود پیدا کیا جائے جو تاریکی کو دور کرے اور ابلیس نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں اور خیمے لگائے ہیں انہیں منہدم کر دے۔ تب خدائے

زَمِرِ الْمُهْتَدِينَ۔ وَطَوَّافِ الْغَاوِينَ وَ الضَّالِّينَ۔ فَقَدْ يَزِيدُ عَالَمُ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَ تَزُولُ الْإِعْتِدَالِ۔ حَتَّى يُبْلَا الْأَرْضُ ظُلْمًا وَ جَوْرًا وَ يَتْرُكِ النَّاسُ طُرُقَ اللَّهِ ذَا الْجَلَالِ۔ لَا يَفْهَمُونَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ۔ وَ لَا يُؤَدُّونَ حَقَّ الرُّبُوبِيَّةِ۔ فَيَصِيرُ الزَّمَانُ كَاللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ۔ وَ يَدَّاسُ الدِّينُ تَحْتَ هَذِهِ اللَّوَاءِ۔ ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ بِعَالَمٍ آخَرَ فَتَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ يَنْزِلُ الْقَضَاءُ مُبَدَّلًا مِنَ السَّمَاءِ۔ وَ يُعْطَى لِلنَّاسِ قَلْبٌ عَارِفٌ وَ لِسَانٌ نَاطِقٌ لِشُكْرِ النِّعَمَاءِ۔ فَيَجْعَلُونَ نَفْسَهُمْ كَمَوْرُثٍ مَعْبُودٍ لِّخَضْرَاءِ الْكِبْرِيَاءِ۔ وَ يَأْتُونَهُ خَوْفًا وَ رَجَاءً بِطَرَفٍ مَّغْضُوضٍ مِنَ الْحَيَاءِ۔ وَ وَجْهِ مُقْبِلٍ مَخَوِّبَةٍ الْإِسْتِجْدَاءِ۔ وَ هِمَّةٍ فِي الْعُبُودِيَّةِ قَارِعَةٍ ذُرْوَةِ الْعَلَاءِ۔ وَ يَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِمْ إِذْ أَنْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى كَمَالِ الضَّلَالَةِ۔ وَ صَارَ النَّاسُ كَسَبَاعٍ أَوْ نَعَمٍ مِّنْ تَغْيِيرِ الْحَالَةِ۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقْتَضِي الرَّحْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ وَالْعِنَايَةُ الْأَرْزَلِيَّةُ أَنْ يُخْلَقَ فِي السَّمَاءِ

رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے۔ تاکہ وہ شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرے اور یہ دونوں (رحمانی اور شیطانی) لشکر برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ان کو وہی دیکھتا ہے جس کو دو آنکھیں عطا کی گئی ہوں۔ یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں طوق پڑ جاتے ہیں اور امور باطلہ کی سراب نما دلیلیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ پس وہ امام دشمنوں پر ہمیشہ غالب اور ہدایت یافتہ کا مددگار رہتا ہے۔ ہدایت کے علم بلند کرتا ہے اور پرہیزگاری کے اوقات و اجتماعات کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کفر کے سرغٹوں کو قید کر دیا ہے۔ اور ان کی مشکلیں کس دی ہیں اور اس نے جھوٹ اور فریب کے درندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں۔ اور اس نے بدعات کی عمارتوں کو گرا دیا ہے اور ان کے گنبدوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے ایمان کے کلمہ کو اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے اسباب کو منظم کر دیا ہے۔ اس نے آسمانی سلطنت کو مضبوط کیا ہے اور تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے۔ اس نے اس (سلطنت) کی شان بہتر بنادی ہے اور اس کے معاملات کو درست کر دیا ہے۔ اور اس نے بے قرار دلوں کو تسکین دی ہے۔ جھوٹ پھیلانے والی زبانوں کو خاموش کر دیا ہے اور تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور بوسیدہ سلطنت کی تجدید کی ہے۔ خدائے کارساز ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیرا اور گمراہی جاتی رہتی ہے۔ اور اس وقت دشمن اپنی ایڑیوں پر پسپا ہو جاتے ہیں۔ اور جو خیمے انہوں نے گاڑے ہوتے ہیں ان

مَا يَنْفَعُ الظَّالِمَ وَيَهْدِيهِ مَا عَمَرَ
إِبْلِيسُ وَأَقَامَ مِنَ الْآبِيَةِ وَالْحَيَامِ
فَيَنْزِلُ إِمَامٌ مِنَ الرَّحْمَنِ لِيَنْزُبَ
جُنُودَ الشَّيْطَانِ. وَلَمْ يَزَلْ هَذِهِ
الْجُنُودُ وَتِلْكَ الْجُنُودُ يَتَحَارَبَانِ. وَلَا
يَرَاهُمُ إِلَّا مَنْ أُعْطِيَ لَهُ عَيْنَانِ. حَتَّى
غُلَّ أَعْنَاقُ الْآبَاطِيلِ. وَانْعَدَمَ مَا
يُزِي لَهَا نَوْعُ سَرَابٍ مِنَ الدَّلِيلِ. فَمَا
زَالَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا عَلَى الْعِدَا نَاصِرًا
لِّمَنِ اهْتَدَى. مُعَلِّيًا مَعَالِمَ الْهُدَى
هُجِيًا مَوَاسِمَ الثُّغَى. حَتَّى يَعْلَمَ
النَّاسُ أَنَّهُ أَسَرَّ طَوَاغِيَتِ الْكُفْرِ وَشَدَّ
وَتَاقَهَا. وَأَخَذَ سَبَاعَ الْأَكَاذِبِ وَغُلَّ
أَعْنَاقَهَا. وَهَدَمَ عِمَارَةَ الْبِدْعَاتِ
وَقَوَّضَ قِبَابَهَا. وَجَمَعَ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ
وَنَظَّمَ أَسْبَابَهَا. وَقَوَّى السُّلْطَنَةَ
السَّامَوِيَّةَ وَسَدَّ الثُّغُورَ. وَأَصْلَحَ شَأْنَهَا
وَسَدَّدَ الْأُمُورَ. وَسَكَّنَ الْقُلُوبَ
الرَّاجِفَةَ. وَبَكَتِ الْأَلْسِنَةُ الْمُرْجِفَةَ.
وَأَتَارَ الْحَوَاطِرَ الْمُظْلِمَةَ. وَجَدَّدَ الدَّوْلَةَ
الْمُخْلِقَةَ. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ
الْفَعَالَ. حَتَّى يَذْهَبَ الظَّلَامُ
وَالضَّلَالُ. فَهَنَّاكَ يَنْكُصُ الْعِدَا عَلَى

کو (خود ہی) سرنگوں کر دیتے ہیں۔ اور جو گرہیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں انہیں خود کھولتے ہیں۔

تمام جہانوں میں سب سے زیادہ عالی مرتبہ اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز وجود نبیوں اور رسولوں اور خدا کے نیک اور صدیق بندوں کا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب دوسرے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں نیک صفات کے پھیلانے اور ظلم و ستم کے دور کرنے اور عادات کے سنوارنے میں اور اپنوں اور بیگانوں کے لئے نیک ارادے رکھنے میں راستبازی اور سلامتی کے پھیلانے میں بدی اور تباہی کی جڑ اکھاڑنے میں، نیکی کی تلقین کرنے اور بُرے کاموں سے منع کرنے میں، بُری خواہشات کو چوپاؤں کی طرح دھتکارنے میں، پروردگار عالم کی طرف رخ کرنے میں، نئے اور پرانے مال سے قطع تعلق کرنے میں پوری قوت اور مکمل تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے میں، جمع کردہ لشکروں اور اکٹھی کی ہوئی جماعتوں کے ساتھ شیطان کی ذریت پر حملہ کرنے میں، محبوب کی خاطر دنیا کو ترک کرنے اس کے شاداب مقامات سے کنارہ کشی کرنے اور اس کے پانیوں اور چراگاہوں سے ترک وطن کرنے کی طرح الگ ہو جانے میں، اور بارگاہ الہی میں اپنی گردن جھکانے میں وہ دوسروں پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی قوم ہے کہ ان کی آنکھوں میں نیند ایسی حالت میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں (محو) اور قوم کے لئے دُعا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔

أَعْقَابِهِمْ۔ وَيُنَكِّسُونَ مَا صَرَبُوا مِنْ حَيَاتِهِمْ۔ وَيَخْلُونَ مَا أَرَبُوا مِنْ أَرَابِهِمْ۔ وَمِنْ أَشْرَفِ الْعَالَمِينَ۔ وَأَعْجَبِ الْمَخْلُوقِينَ وَجُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ۔ فَإِنَّهُمْ فَأَقْوَا غَيْرَهُمْ فِي بَيْتِ الْكَاكِمِ وَكَشَفِ الْبَطَالِمِ وَتَهْدِيبِ الْأَخْلَاقِ۔ وَإِرَادَةِ الْخَيْرِ لِلْأَنْفُسِ وَالْأَفْئِدَةِ۔ وَنَشْرِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ۔ وَإِجَاحَةِ الطَّلَاحِ وَالضَّيْرِ۔ وَأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الذَّمِّائِمِ۔ وَسَوْقِ الشَّهَوَاتِ كَالْبَهَائِمِ۔ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى رَبِّ الْعَبِيدِ۔ وَقَطْعِ التَّعَلُّقِ مِنَ الطَّرِيفِ وَالتَّكْلِيدِ وَالْقِيَامِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالْقُوَّةِ الْجَامِعَةِ۔ وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ۔ وَالصَّوْلِ عَلَى ذَرَارِئِ الشَّيْطَانِ بِالْحَشُودِ الْمَجْمُوعَةِ۔ وَالْجُمُوعِ الْمَحْشُودَةِ۔ وَتَرْكِ الدُّنْيَا لِلْحَبِيبِ۔ وَالتَّبَاعِ عَنْ مَغْنَاهَا الْخَصِيبِ۔ وَتَرْكِ مَا يَهَا وَمَرَعَاهَا كَالْهَجْرَةِ۔ وَالْقَاءِ الْحِرَانِ فِي الْحَضَرَةِ۔ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَمَضَّضُ مُقْلَتُهُمْ بِالنُّومِ۔ إِلَّا فِي حُبِّ اللَّهِ وَالِدُّعَاءِ لِلْقَوْمِ۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِ أَهْلِهَا لَطِيفٌ

دنیا داروں کی نظر میں تو دنیا نہایت خوبصورت ہے اور خوش رنگ ہے۔ لیکن نیک لوگوں کی نظروں میں وہ میلے سے بھی زیادہ گندی اور مُردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صدقِ دل سے وہ اس کی طرف پوری طرح جھک جاتے ہیں۔ اور جس طرح گھر کی بنیادیں بنائے جانے والے طاقوں اور برآمدوں پر تقدم رکھتی ہیں اسی طرح مذکورہ بزرگ ہستیاں اس دنیا میں ہر طبقہ کے نیک لوگوں پر تقدم رکھتی ہیں اور مجھے (کشفاً) دکھایا گیا ہے کہ زمین میں بھی اور بلند پایہ آسمانوں میں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ جن پر ہر قسم کی برکت، رحمت اور سلامتی نازل ہو ان سب سے اکمل اور افضل اور اعرف سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر زبان درازی کی اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوئے حالانکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر زمین میں تولعت کی جاتی ہے لیکن آسمان میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جو اس دنیا میں تو صاحبِ عظمت سمجھے جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ذلیل ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ذات نے اپنے قول رب العالمین میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہوتی ہے۔ اور پھر حمد کرنے والے ہمیشہ اس کی حمد میں لگے رہتے ہیں اور اپنی یادِ خدا میں محو رہتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید

الْبَنِيَّةِ مَلِيحِ الْحَلِيَّةِ. وَأَمَّا فِي أَعْيُنِهِمْ فَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْعَذِرَةِ. وَأَنْتَ عَنِ الْمَيْتَةِ. أَقْبَلُوا عَلَى اللَّهِ كُلَّ الْإِقْبَالِ. وَمَالُوا إِلَيْهِ كُلَّ الْمِيلِ بِصَدَقِ الْبَالِ. وَكَمَا أَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاقٍ يُعْقَدُ. وَرُواقٍ يُجْهَدُ. كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْكِرَامُ مُقَدَّمُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَلَى كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَخْيَارِ. وَأُرِيْتُ أَنَّ أَكْمَلَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَعْرَفَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. وَإِنَّ أَشَقَى النَّاسِ قَوْمٌ أَطَالُوا الْأَلْسِنَةَ وَصَالُوا عَلَيْهِ بِالْهَمَزِ وَتَجَسَّسِ الْعَيْبِ. غَيْرَ مُظْلِعِينَ عَلَى سِرِّ الْعَيْبِ. وَكَمْ مِنْ مَلْعُونٍ فِي الْأَرْضِ يَحْمَدُهُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ. وَكَمْ مِنْ مُعْظَمٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ يُهَانَ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ. ثُمَّ هُوَ سُبْحَانَهُ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ إِلَى أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ يُحْمَدُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضَيْنِ. وَأَنَّ الْحَامِدِينَ كَانُوا عَلَى

حَمْدِهِ دَائِمِينَ. وَعَلَىٰ ذِكْرِهِمْ عَاكِفِينَ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهَا وَيَحْمَدُهَا فِي كُلِّ حِينٍ. وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا انْسَلَخَ عَنْ إِرَادَاتِهِ. وَتَجَرَّدَ عَنْ جَذَبَاتِهِ. وَفَنَا فِي اللَّهِ وَفِي طَرِيقِهِ وَعِبَادَاتِهِ. عَرَفَ رَبَّهُ الَّذِي رَبَّاهُ بِعَنَائِيَاتِهِ. حَمْدَهُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِهِ. وَ أَحَبَّهُ بِجَمِيعِ قَلْبِهِ بَلْ بِجَمِيعِ ذَرَاتِهِ. فَعِنْدَ ذَالِكَ هُوَ عَالَمٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَلِذَا لِكَ سُمِّيَ إِبْرَاهِيمُ أُمَّةً فِي كِتَابِ أَعْلَمِ الْعَالَمِينَ. وَمِنَ الْعَالَمِينَ زَمَانٌ أُرْسِلَ فِيهِمْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. وَ عَالَمٌ آخَرُ فِيهِ يَأْتِي اللَّهُ بِآخَرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَحْمَةً عَلَى الظَّالِمِينَ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ“ فَأَوْمَأَ فِيهِ إِلَى أَحْمَدَيْنِ وَجَعَلَهُمَا مِنْ نِعَمَائِهِ الْكَاثِرَةِ. فَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَحْمَدُ الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولُنَا الْمُجْتَبَىٰ. وَالثَّانِي أَحْمَدُ آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي سُمِّيَ مَسِيحًا وَ مَهْدِيًّا مِنَ اللَّهِ الْمَنَّانِ. وَقَدْ اسْتَنْبَطْتُ هَذِهِ التُّكْنَةَ مِنْ قَوْلِهِ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ فَلْيَتَذَكَّرْ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُنْتَدِرِينَ.

(اعجاز المسیح - روحانی خزائن جلد ۱۸، صفحہ ۱۳۱، ۱۳۲)

کرتی رہتی ہے اور جب اس کا کوئی بندہ اپنی خواہشات کا چولہا اتار پھینکتا ہے اپنے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی عنایات سے اس کی پرورش کی وہ اپنے تمام اوقات میں اس کی حمد کرتا ہے اور اپنے پورے دل بلکہ اپنے (وجود کے) تمام ذرات سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس وقت وہ شخص عالمین میں سے ایک عالم بن جاتا ہے اسی لئے علم العالمین کی کتاب (قرآن کریم) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اُمت رکھا گیا اور عالمین سے ایک عالم وہ بھی ہے جس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کئے گئے۔ ایک اور عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں پر رحم کر کے آخری زمانہ میں مومنوں کے ایک دوسرے گروہ کو پیدا کرے گا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ”لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ“ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احمدوں کا ذکر فرما کر ہر دو کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلے احمد تو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا احمد، احمد آخر الزمان ہے جس کا نام حسن خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی بھی رکھا گیا ہے یہ نکتہ میں نے خدا تعالیٰ کے قول الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اخذ کیا ہے پس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور کرنا چاہئے۔ (ترجمہ از مرتب)

الْعَالَمُ مَا يُعَلِّمُ وَيُخَبِّرُ عَنْهُ وَمَا يَدُلُّ
عَلَى الصَّانِعِ الْكَامِلِ الْوَاحِدِ الْمُدَبِّرِ
بِالْإِزَادَةِ يَلْتَحِصُ الطَّالِبُ إِلَى الْإِيْمَانِ بِهِ
وَيُنْصِتُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ۔

(کرامات الصادقین۔ روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۱۰)

وَعَرَفْتُ أَنَّ الْعَالَمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ
مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ خَالِقِ الْأَكَامِ۔ سَوَاءٌ كَانَ
مِنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ أَوْ مِنْ عَالَمِ الْأَجْسَامِ۔
وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَخْلُوقِ الْأَرْضِ أَوْ كَالشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْزَاءِ۔ فَكُلُّ مَنِ
الْعَالَمِينَ دَاخِلٌ تَحْتَ رُبُوبِيَّةِ الْخَصْرَةِ۔

(اعجاز المسیح۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰)

عالم کے معنی ہیں جس کے متعلق علم اور خبر دی جا
سکے اور جو مدبر بالارادہ کامل یگانہ صانع پر دلالت کرے۔
اور جو (یعنی عالم) اس (یکتا ہستی) پر ایمان لانے کے
لئے طالب حق کو مجبور کر دے اور اس (طالب) کو
مومنوں (کے گروہ) تک پہنچا دے۔ (ترجمہ از مرتب)

اور آپ جان چکے ہیں کہ عالمین سے مراد مخلوق کو
پیدا کرنے والے خدا کے سوا ہر ہستی ہے خواہ وہ عالم
ارواح سے ہو عالم اجسام سے اور خواہ وہ زمینی مخلوق
سے ہو یا سورج چاند اور ان کے علاوہ دیگر اجرام کی
مانند (کوئی چیز) ہو۔ پس تمام عالم جناب باری کی
ربوبیت کے تحت داخل ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

یہاں خالق العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین☆ فرمایا اس لئے کہ بعض قومیں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی
ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے عملوں کے سبب سے ہی ملتا ہے مثلاً اگر دودھ ملتا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے
گائے یا بھینس وغیرہ کے جون میں نہ جاتے تو دودھ ہی نہ ہوتا۔ اور خلق چونکہ قطع برید کرنے کا نام ہے اس لئے
اس موقع پر رب العالمین کو جو اس سے افضل تر ہے بیان فرمایا۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۴۰ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

خدا تمام دنیا کا خدا ہے اور جس طرح اس نے ظاہر جسمانی ضروریات اور تربیت کے واسطے مواد اور سامان
تمام قسم کی مخلوق کے واسطے بلا کسی امتیاز کے مشترکہ طور سے پیدا کئے ہیں۔ اور ہمارے اصول کے رو سے وہ
رب العالمین ہے۔ اور اُس نے اناج، ہوا، پانی، روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں اسی طرح
سے وہ ہر ایک زمانہ میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مصلح بھیجتا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف
میں ہے وَ إِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۵) (الحکم نمبر ۳۶ جلد ۱۲ مؤرخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

☆ رب العالمین اس لئے بھی فرمایا تا کہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے کیونکہ بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب
خلق سے ہے۔ منہ

صاحبزادہ سراج الحق صاحب نے لطیفہ سنایا کہ میں وحدت وجود کے مسئلہ کا قائل تھا اور شہودیوں کا سخت مخالف۔ جب میں پہلے پہلے حضرت اقدس مرزا صاحب کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ:-

ایک سمندر ہے جس سے سب شاخیں نکلتی ہیں مگر ہمیں شہودیوں والی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کے شروع ہی میں جو کہا گیا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عالمین کا رب تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب اور ہے عالم اور ہے ورنہ اگر وحدت وجود والی بات صحیح ہوتی تو رَبُّ الْعَالَمِينَ کہا جاتا۔

(بدر جلد ۷ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۱۹ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

پھر اس کے بعد رب العالمین کا لفظ ہے۔ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے اللہ وہ ذات (مستجمع) جمیع صفات کاملہ ہے جو تمام نقائص سے منزہ ہو اور حسن اور احسان کے اعلیٰ نکتہ پر پہنچا ہوا ہو، تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی عبادت کریں اس لئے پہلی خوبی احسان کی صفت رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے۔ جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مگر اس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں۔ اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بہرہ ور نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی روحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے بقا و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس صفت ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا۔ ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں کیونکہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ربنا المسیح ربنا المسیح کہتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمیع مافی العالمہ کا رب نہیں مانتے بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں۔ اسی طرح پر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں کو رب مانتے ہیں۔

برہم سماج والے بھی ربوبیت تمامہ کے منکر ہیں کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یکبار کر دیا اور یہ (کہ) تمام عالم اور اس کی قوتیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرّف نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب معطل محض ہے۔ غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دیکھا جاوے اور ان کے

اعتقادات کی پڑتال کی جاوے تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے صرف اسلام ہی بتاتا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بے ہودہ اعتقادات کی بیخ کنی کرتا ہے جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنائے ہیں۔ (الحکم نمبر ۷۱ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

خدا نے قرآن شریف کو پہلے اسی آیت سے شروع کیا ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں۔ اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا یہ درحقیقت اُن قوموں کا ردّ ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں۔ اور گویا خدا نے اُن کو پیدا کر کے پھر ردّی کی طرح پھینک دیا ہے۔ یا اُن کو بھول گیا ہے اور یا (نعوذ باللہ) وہ اس کے پیدا کردہ ہی نہیں۔ جیسا کہ مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کا اب تک یہی خیال ہے کہ جس قدر خدا کے نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف یہود کے خاندان سے آئے ہیں اور خدا دوسری قوموں سے کچھ ایسا ناراض رہا ہے کہ اُن کو گمراہی اور غفلت میں دیکھ کر پھر بھی اُن کی کچھ پروا نہیں کی۔ جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آیا ہوں۔ اس جگہ ہم ایک فرض محال کے طور پر کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کر کے پھر ایسا تنگ خیالی کا کلمہ بڑے تعجب کی بات ہے کیا مسیح صرف اسرائیلیوں کا خدا تھا اور دوسری قوموں کا خدا نہ تھا جو ایسا کلمہ اُس کے منہ سے نکلا کہ مجھے دوسری قوموں کی اصلاح اور ہدایت سے کچھ غرض نہیں۔ غرض یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی مذہب ہے کہ تمام نبی اور رسول انہیں کے خاندان سے آتے رہے ہیں اور انہیں کے خاندان میں خدا کی کتابیں اترتی رہی ہیں اور پھر بموجب عقیدہ عیسائیوں کے وہ سلسلہ الہام اور وحی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا اور خدا کے الہام پر مہر لگ گئی۔

انہیں خیالات کے پابند آریہ صاحبان بھی پائے جاتے ہیں یعنی جیسے یہود اور عیسائی نبوت اور الہام کو اسرائیلی خاندان تک ہی محدود رکھتے ہیں اور دوسری تمام قوموں کو الہام پانے کے فخر سے جواب دے رہے

ہیں۔ یہی عقیدہ نوع انسان کی بد قسمتی سے آریہ صاحبان نے بھی اختیار کر رکھا ہے یعنی وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی وحی اور الہام کا سلسلہ آریہ ورت کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ہمیشہ اسی ملک سے چار رشتی منتخب کئے جاتے ہیں اور ہمیشہ وید ہی بار بار نازل ہوتا ہے اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی اس الہام کے لئے خاص کی گئی ہے۔

غرض یہ دونوں قومیں خدا کو رب العالمین نہیں سمجھتیں ورنہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جس حالت میں خدا رب العالمین کہلاتا ہے نہ صرف رب اسرائیلیاں یا صرف رب آریاں تو وہ ایک خاص قوم سے کیوں ایسا دائمی تعلق پیدا کرتا ہے جس میں صریح طور پر طرف داری اور پکڑ پات پائی جاتی ہے۔ پس ان عقائد کے رد کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی آیت سے شروع کیا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور جا بجا اُس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلادیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا۔ اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لئے اُن کے مناسب حال اُن کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِیْہَا نَذِیْرٌ (فاطر: ۲۵) کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔

سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام مکانوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فیوض کا وہی سرچشمہ ہے اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا۔ پس اُس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور

اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھہرایا۔
(پیغام صلح - روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۴۴۰ تا ۴۴۲)

سب حمد اس اللہ کے لئے جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو خدا کے پیدا کرنے سے منکر ہیں۔ جیسے آریہ جیو (روح) پر کرتی (مادہ) کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ سے آپ چلے آتے ہیں۔ جیسے پر میشر آپ سے آپ ہے ان کی کل طاقتیں بھی خود بخود ہیں پر میشر کا دخل نہیں۔ یہ وہ فرقہ تھا جس کی طرف اللہ نے رَبُّ الْعَالَمِينَ سے اشارہ کیا اور ان کی تردید بھی کی۔

(البدنمبر ۱ جلد ۷ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

خدا کا نام رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ عالم روحانی و جسمانی کی وہی پرورش کرتا ہے۔ اگر اس نے ایسے قوی انسان میں نہ رکھے ہوتے تو انسان ان انعامات سے کہاں متمتع ہو سکتا۔ ایسا ہی روحانی ترقی بغیر اس کے فضل کے ناممکن ہے۔ (البدنمبر ۲۵ جلد ۷ مؤرخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو! جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار..... ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں۔ مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف غور کرو۔ سب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔

اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے پھر فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہان پر اسی کی ہیں۔
(البدنمبر ۲۴ جلد ۲ مؤرخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۶)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... یعنی تمام محامد اللہ کے لئے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے یعنی اس کی ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے۔
(جنگ مقدس - روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۱۰۱)

اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذاتِ خود کچھ چیز نہیں ہیں یہ اسی کی طاقت زبردست ہے جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے۔ وہی ہے جو

چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے۔ اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو مینہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں بلکہ مخلوق مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے مگر دراصل وہ صفات اُس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر راضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور یہ سب ابتدا میں اسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کرے گا کہ خدا کے کلمے کیونکر مجسم ہوئے کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا مگر اس کو سوچنا چاہئے کہ آفتاب سے جو ایک آتش شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھلوں میں فرہی آتی ہے وہ چاند کو دُلا نہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھید اور تمام نظام روحانی کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے جبکہ یہ بات طے ہو چکی اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی تعریف کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی مہما اور اُستت کی اس کا بھی یہی مقصد ہو گا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے ان کے اندر کام کر رہی ہے کہ درحقیقت اس کے مقابل وہ سب اجرام بطور چھلکے کے ہیں اور وہ مغز ہے اور سب صفات اُسی کی طرف رجوع کرتی ہیں اس لئے اسی کا نام آگ رکھنا چاہئے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا کیونکہ ان کے فعل ان کے فعل نہیں بلکہ یہ سب اس کے فعل ہیں اور ان کی طاقتیں ان کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اس کی طاقتیں ہیں جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی اس

آیت میں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لئے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا صَحَّ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَادِرٍ (النمل: ۴۵) یعنی دنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیش پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا۔ حَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ (بنی اسرائیل: ۷۱) یعنی یہ خیال مت کرو کہ زمین تمہیں اُٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں تمہیں اُٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود تمہیں اُٹھا رہے ہیں۔ (نسیم دعوت۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۲۳ تا ۴۲۶)

رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔ (کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۲ حاشیہ)

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کارپرداز سب کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۷۳ تا ۷۴) مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے۔

(چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۳)

ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح جیسا کہ اُس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اس کو اختیار نہ ہو یعنی چاہے تو پکڑے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

(چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۴)

قرآن شریف میں اس کا نام مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان خوش حال ہو مگر ممکن ہے کہ پرند، چرند اس سے بھی زیادہ خوش حال ہوں۔ یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے اس کے حل کرنے کے واسطے

دوسرا عالم ہے۔ اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ تجلّم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے۔ اُس نے جیسا چاہا کیا۔ کسی کو اس کے اس کام پر اعتراض کی گنجائش اور حق نہیں۔

(الحکم نمبر ۳۵ جلد ۱۲ مؤرخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

(انسان) گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں شَدِيدُ الْعَذَابِ ہے اور مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے تو انسان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی۔

(الحکم نمبر ۴۵ جلد ۵ مؤرخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازاتِ کبریٰ کا وقت ہے۔ مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے جس کی طرف آیت یَجْعَلُ لَّکُمْ فُرْقَانًا (الانفال: ۳۰) اشارہ کرتی ہے۔

(کشتی نوح۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۲)

فرمایا کہ میں مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہوں۔ جزا و سزا دینا اُسی کے اختیار میں ہے اسی عالم سے جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو لقبِ زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے (یہ سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لئے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مفلس اور غریب ذلیل رہتا ہے) ہم نے اس عالم میں خوب غور کر کے دیکھ لیا کہ جو سرگرمی سے نیکی کرتا ہے تو نیک نتیجہ پانے سے خالی نہیں رہتا اور جو بدی کرتا ہے ضرور بد نتیجہ بھگت لیتا ہے دیکھو جو زنا کرتے ہیں اُن کو آشک ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والوں کو ریشہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی انتڑیوں میں پھوٹے نکل آتے ہیں۔ القصہ خدا کے اس قدر احسان ہیں کہ کس کی طاقت ہے جو ان احسانوں کو شمار کر سکے انسان جس قدر قویٰ لے کر آیا ہے وہ کس کا عطیہ ہیں۔ انسان اگر سوچ کر دیکھے تو سب قویٰ اللہ کی زیر قدرت ہیں چاہے تو ایک دم میں قلب کی حرکت موقوف ہو جائے اور انسان فوراً ہلاک ہو جائے مگر مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے۔

(البدن نمبر ۲۵ جلد ۷ مؤرخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اس میں ان کا ردّ موجود ہے۔ اس کی تفصیل قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت کے ذریعہ کامیابی کی

راہ پیدا ہوتی اور ایک حق ہوتا ہے مگر مالکیت یوم الدین وہ حق اور ثمرہ عطا کرتی ہے۔

(الحکم نمبر ۱۹ جلد ۷ مؤرخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱)

مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ مالک ہے جزاء کے دن کا۔ دہریہ اس کے مخالف ہیں جو کہتے ہیں کوئی جزا سزا نہیں۔ صفت رحیمیت سے انکار کرنے والے تو پھر لا پرواہی سے عمل نہیں کرتے اور یہ خدا کے وجود سے منکر ہیں۔ اس لئے عمداً اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (البدنمبر جلد ۷ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں۔ یعنی رَبُّ الْعَالَمِینَ۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین۔ اور ان ہر چہار صفتوں میں سے رَبُّ الْعَالَمِینَ کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اس کے صفت رحمان کو ذکر کیا۔ پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ پھر سب کے اخیر صفت مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کو لائے۔ پس سمجھنا چاہئے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا پر خدا کا چار طور پر فیضان پایا جاتا ہے۔ جو غور کرنے سے ہر ایک عاقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

پہلا فیضان فیضان اعم ہے۔ یہ وہ فیضانِ مطلق ہے کہ جو بلا تمیز ذی روح وغیر ذی روح افلاک سے لے کر خاک تک تمام چیزوں پر علی الاصل جاری ہے اور ہر ایک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حد کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعہ سے ہے۔ اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں۔ اسی سے وجود تمام ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے اور ہر ایک چیز نے پرورش پائی اور پاتی ہے۔ یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے تو تمام عالم نابود ہو جائے۔ اور اگر نہ ہوتا تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے۔ اور اسی کی رو سے خدا کا نام رب العالمین ہے۔ جیسا کہ اس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ۔ (الانعام: ۱۶۵) یعنی خدا ہر ایک چیز کا رب ہے۔ اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں سو خدا نے سورۃ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا اور کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ یہ اس لئے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدم طبعی صفت ربوبیت کو حاصل ہے یعنی ظہور کے رو سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے اعم ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے۔

پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبہ پر واقع ہے فیضانِ عام ہے۔ اس میں اور فیضانِ اعم میں یہ فرق

ہے کہ فیضانِ اعم تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعہ سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے اور یہ فیضان جس کا نام فیضانِ عام ہے۔ یہ ایک خاص عنایتِ ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے اس کا نام فیضانِ عام ہے۔ اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو سب ذی روحوں پر حسب حاجت ان کے جاری ہے۔ کسی کے عمل کا پاداش نہیں۔ اور اسی فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جیتا، جاگتا، کھاتا، پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے اور ہر ایک ذی روح کے لئے تمام اسبابِ زندگی کے جو اس کے لئے یا اس کے نوع کے بقا کے لئے مطلوب ہیں میسر نظر آتے ہیں اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لئے درکار ہے سب کچھ دیا گیا ہے اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں۔ ان کے لئے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں کلامِ الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ غرض اسی فیضانِ رحمانیت کے ذریعہ سے انسان اپنی کروڑ ہا ضروریات پر کامیاب ہے۔ سکونت کے لئے سطحِ زمین، روشنی کے لئے چاند اور سورج، دم لینے کے لئے ہوا، پینے کے لئے پانی، کھانے کے لئے انواعِ اقسام کے رزق اور علاجِ امراض کے لئے لاکھوں طرح کی ادویہ اور پوشاک کے لئے طرح طرح کی پوشیدنی چیزیں اور ہدایت پانے کے لئے صُحفِ ربانی موجود ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئیں ہیں اور میں نے ہی کسی پہلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں۔ پس ثابت ہے کہ یہ فیضان جو ہزار ہا طور پر ذی روحوں کے آرام کے لئے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تا ہر ایک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اس کی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں۔ پس اس فیضان میں عنایتِ ازلیہ کا کام یہ ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا تعہد کرے اور ان کی بالیست اور نابالیست کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور ان کی استعدادیں خیرِ کتمان میں نہ رہیں اور اس صفتِ فیضانی کا خدائے تعالیٰ کی ذات میں پایا جانا قانونِ قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ چاند اور سورج اور زمین اور عناصر وغیرہ ضروریاتِ دنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی روحوں کی زندگی کا مدار ہے اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں اور ہر ایک متنفس

بلاتمیز انسان و حیوان و مومن و کافر و نیک و بد حسب حاجت اپنے ان فیوض مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے اور اسی کے رو سے خدا کا نام سورۃ فاتحہ میں بعد صفت رَبُّ الْعَالَمِينَ رَحْمَنُ آ یا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اَلرَّحْمٰنِ۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی ایک اور مقامات میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ منجملہ ان کے یہ ہے وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ۝ تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَ جَعَلَ فِیْهَا سِرَاجًا ۝ قَدَرًا مُّقْبِرًا ۝ وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الْاَیَّکَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّدْکُرَ ۝ اَوْ اَرَادَ سُکُوْرًا ۝ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْتَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هُوْنًا ۝ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰہِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (الفرقان: ۶۱ تا ۶۴) یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے متنفّر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے (پھر بطور جواب فرمایا) رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور مصدر خیرات دائمی ہے جس نے آسمان میں بُرج بنائے۔ بُرجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں۔ اسی رحمان نے تمہارے لئے یعنی تمام بنی آدم کے لئے دن اور رات بنائی جو کہ ایک دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں تا جو شخص طالب معرفت ہو وہ ان دقائق حکمت سے فائدہ اٹھاوے اور جہل اور غفلت کے پردہ سے خلاصی پاوے اور جو شخص شکرِ نعمت کرنے پر مستعد ہو وہ شکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دُعا دیتے ہیں۔ اور تشبہہ باخلاقِ رحمانی کرتے ہیں کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پس ان آیات میں خدائے تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کے خدا پر بولا جاتا ہے کہ اس کی رحمت وسیع عام طور پر ہر ایک بُرے بھلے پر محیط ہو رہی ہے۔ جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے عَذَابِۨنَّۨیْ اُصِیْبُ بِہٖۡ مِّنْۢ اَشْآءٍ ؕ وَ رَحْمَتِیْۡ وَ سِعَتْ کُلُّ شَیْءٍ (الاعراف: ۱۵۷) یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قُلْ مَنْ یَّحْكُمُكُمْ بِالْكِتٰبِ وَ النَّهٰرِ مِنَ الرَّحْمٰنِ (الانبیاء: ۴۳) یعنی ان کافروں اور

نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔ پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے **أَوْ كَمْ يُرَوِّا إِلَى الظِّلِّ فَوْقَهُمْ صَفَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسْكِنُ إِلَّا الرَّحْمَنُ**۔ الجزء نمبر ۲۹ (المملک: ۲۰) یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمٰن ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے یعنی فیضانِ رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسہ کے دو تین مل سکتے ہیں وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے۔ اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبعی ان کی ملحوظ رہے۔

تیسری قسم فیضان کی فیضان خاص ہے اس میں اور فیضان عام میں یہ فرق ہے کہ فیضان عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصول فیض کے لئے اپنی حالت کو نیک بناوے اور اپنے نفس کو جب ظلمانیہ سے باہر نکالے یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے بلکہ اس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدائے تعالیٰ آپ ہی ہر یک ذی روح کو اس کی ضروریات جن کا وہ حسب فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن فیضان خاص میں جہد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دُعا اور تضرع اور توجہ الی اللہ اور دوسرا ہر طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے اور اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس کے لئے محنت کرتا ہے اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانونِ قدرت سے ثابت ہے کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں سعی کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلاشبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں ایک خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس فیضان کے رو سے خدائے تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے اور یہ مرتبہ صفتِ رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بہ شرائط ہونے کے مرتبہ صفتِ رحمانیت سے مؤخر ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اول صفتِ رحمانیت ظہور میں آئی ہے۔ پھر بعد اس کے صفتِ رحیمیت ظہور پذیر ہوئی پس اسی ترتیب طبعی کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ میں صفتِ رحیمیت کو صفتِ رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** اور صفتِ رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات

پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (احزاب: ۴۴) یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں۔ اس جگہ دیکھنا چاہئے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا بلکہ جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ہے۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۷) یعنی رحیمیت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو نیکو کار ہیں پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرہ: ۲۱۹) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لئے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم ہے یعنی اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا۔

عاشق کہ شد کہ یار بحال نظر نہ کرد اے خواجہ دردنیت و گر نہ طیب ہست

چوتھا قسم فیضان کا فیضانِ اخص ہے۔ یہ وہ فیضان ہے کہ جو صرف محنت اور سعی پر مترتب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ظہور اور بروز کے لئے اول شرط یہ ہے کہ یہ عالم اسباب کہ جو ایک تنگ و تاریک جگہ ہے۔ بکلی معدوم اور معدوم ہو جائے اور قدرت کاملہ حضرت احدیت کے بغیر آمیزش اسباب معتادہ کے برہنہ طور پر اپنا کامل چکارا دکھلاوے کیونکہ اس آخری فیضان میں کہ جو تمام فیوض کا خاتمہ ہے جو کچھ پہلے فیضانوں کی نسبت عند العقل زیادتی اور کمالات متصور ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیضان نہایت منکشف اور صاف طور پر ہو اور کوئی اشتباہ اور خفا اور نقص باقی نہ رہے۔ یعنی نہ مفیض کے بالا راہ فیضان میں کوئی شبہ رہ جائے۔ اور نہ فیضان کے حقیقی فیضان اور رحمتِ خالصہ اور کاملہ ہونے میں کچھ جائے کلام ہو بلکہ جس مالکِ قدیم کی طرف سے فیض ہوا ہے اس کی فیاضی اور جزا دہی روز روشن کی طرح کھل جائے اور شخص فیض یاب کو بطور حق الیقین یہ امر مشہود اور محسوس ہو کہ حقیقت میں وہ مالک الملک ہی اپنے ارادہ اور توجہ اور قدرتِ خاص سے ایک نعمت عظمیٰ اور لذتِ کبریٰ اس کو عطا کر رہا ہے اور حقیقت میں اس کو اپنے اعمالِ صالحہ کی ایک کامل اور دائمی جزا کہ جو نہایت اعلیٰ اور نہایت مرغوب اور نہایت محبوب ہے مل رہی ہے۔ کسی قسم کا امتحان اور ابتلا

نہیں ہے۔ اور ایسے فیضانِ اکمل اور اتم اور اعلیٰ اور اجلیٰ سے متمتع ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس عالمِ ناقص اور مکدر اور کثیف اور تنگ اور منقبض اور ناپائیدار مشتبہ الحال سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرے۔ کیونکہ یہ فیضانِ تجلیاتِ عظمیٰ کا مظہر ہے جن میں شرط ہے کہ محسنِ حقیقی کا جمال بطور عریاں اور بمرتبہ حقِ یقین مشہود ہو۔ اور کوئی مرتبہ شہود اور ظہور اور یقین کا باقی نہ رہ جائے۔ اور کوئی پردہ اسبابِ معتادہ کا درمیان نہ ہو۔ اور ہر ایک دقیقہ معرفتِ تامہ کا کمسن قوت سے حیزِ فعل میں آجائے۔ اور نیز فیضان بھی ایسا منکشف اور معلوم الحقیقت ہو کہ اس کی نسبت آپ خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ ہر ایک امتحان اور ابتلاء کی کدورت سے پاک ہے اور نیز اس فیضان میں وہ اعلیٰ اور اکمل درجہ کی لذتیں ہوں جن کی پاک اور کامل کیفیت انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت پر ایسا اکمل اور ابغی احاطہ رکھتی ہو کہ جس پر عقلاً اور خیالاً اور وہما زیادت متصور نہ ہو۔ اور یہ عالم کہ جو ناقص الحقیقت اور مکدر صورت اور ہالکتہ الذات اور مشتبہ الکفایت اور ضعیف الظرف ہے۔ ان تجلیاتِ عظمیٰ اور انوارِ اصفیٰ اور عطیاتِ دائمی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اشعہ تامہ کاملہ دائمہ اس میں سام نہیں سکتے بلکہ اس کے ظہور کے لئے ایک دوسرا عالم درکار ہے کہ جو اسبابِ معتادہ کی ظلمت سے بگلی پاک اور منزہ اور ذات واحد قہار کی اقتدارِ کامل اور خالص کا مظہر ہے۔ ہاں اس فیضانِ اخص سے ان کامل انسانوں کو اسی زندگی میں کچھ حظ پہنچتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پر کامل طور پر قدم مارتے ہیں اور اپنے نفس کے ارادوں اور خواہشوں سے الگ ہو کر بگلی خدا کی طرف جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مرتے ہیں اور اگرچہ بظاہر صورت اس عالم میں ہیں لیکن درحقیقت وہ دوسرے عالم میں سکونت رکھتے ہیں۔ پس چونکہ وہ اپنے دل کو اس دنیا کے اسباب سے منقطع کر لیتے ہیں اور عاداتِ بشریت کو توڑ کر اور بیکبارگی غیر اللہ سے موہ نہ پھیر کر وہ طریق جو خارقِ عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں اس لئے خداوند کریم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے اور بطور خارقِ عادت ان پر اپنے وہ انوارِ خاصہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں پر بجز موت کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ غرض باعثِ امور متذکرہ بالا وہ اس عالم میں بھی فیضانِ اخص کے نور سے کچھ حصہ پالیتے ہیں اور یہ فیضان ہر ایک فیض سے خاص تر اور خاتمہ تمام فیضانوں کا ہے۔ اور اس کو پانے والا سعادتِ عظمیٰ کو پہنچ جاتا ہے اور خوشحالی دائمی کو پالیتا ہے کہ جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہمیشہ کے دوزخ میں پڑا۔ اس فیضان کے رو سے خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنا نام **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** بیان فرمایا ہے۔ دین کے لفظ پر الف لام

لانے سے یہ غرض ہے کہ تا یہ معنی ظاہر ہوں کہ جزا سے مراد وہ کامل جزا ہے جس کی تفصیل فرقان مجید میں مندرج ہے۔ اور وہ کامل جزا بجز تجلی مالکیتِ تامہ کے کہ جو ہدم بنیان اسباب کو مستلزم ہے ظہور میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اسی کی طرف دوسری جگہ بھی اشارہ فرما کر کہا ہے۔ لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن: ۱۷) یعنی اس دن ربوبیت الہیہ بغیر تو وسط اسبابِ عادیہ کے اپنی تجلی آپ دکھائے گی اور یہی مشہود اور محسوس ہوگا کہ بجز قوتِ عظمیٰ اور قدرتِ کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے اور سب ہیچ ہیں۔ تب سارا آرام و سرور اور سب جزا اور پاداش بنظر صاف و صریحِ خدا ہی کی طرف سے دکھائی دے گا اور کوئی پردہ اور حجاب درمیان نہیں رہے گا اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تب جنہوں نے اس کے لئے اپنے تئیں منقطع کر لیا تھا وہ اپنے تئیں ایک کامل سعادت میں دیکھیں گے کہ جو ان کے جسم اور جان اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جائے گی اور کوئی حصہ و جودان کے کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سعادتِ عظمیٰ کے پانے سے بے نصیب رہا ہو۔ اور اس جگہ مَلِكِ الْيَوْمِ الدِّينِ کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس روز راحت یا عذاب اور لذت یا درد جو کچھ بنی آدم کو پہنچے گا اس کا اصل موجب خدائے تعالیٰ کی ذات ہوگی اور مالکِ امر مجازات کا حقیقی طور پر وہی ہوگا یعنی اسی کا وصل یا فصل سعادتِ ابدی یا شقاوتِ ابدی کا موجب ٹھہرے گا۔ اس طرح پر کہ جو لوگ اس کی ذات پر ایمان لائے تھے اور توحید اختیار کی تھی اور اس کی خالص محبت سے اپنے دلوں کو رنگین کر لیا تھا ان پر انوارِ رحمت اس ذاتِ کامل کے صاف اور آشکارا طور پر نازل ہوں گے۔ اور جن کو ایمان اور محبتِ الہیہ حاصل نہیں ہوئی وہ اس لذت اور راحت سے محروم رہیں گے اور عذابِ الیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔

یہ فیوضِ اربعہ ہیں جن کو ہم نے تفصیل وار لکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صفتِ رحمان کو صفتِ رحیم پر مقدم رکھنا نہایت ضروری اور مقتضائے بلاغتِ کاملہ ہے کیونکہ صحیفہٴ قدرت پر جب نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل خدائے تعالیٰ کی عام ربوبیت پر نظر پڑتی ہے۔ پھر اس کی رحمانیت پر۔ پھر اس کی رحیمیت پر۔ پھر اس کے مَلِكِ الْيَوْمِ الدِّينِ ہونے پر اور کمال بلاغت اسی کا نام ہے کہ جو صحیفہٴ فطرت میں ترتیب ہو وہی ترتیب صحیفہٴ الہام میں بھی ملحوظ رہے۔ کیونکہ کلام میں ترتیب قدرتی کو منقلب کرنا گویا قانونِ قدرت کو منقلب کرنا ہے اور نظامِ طبعی کو الٹا دینا ہے۔ کلامِ بلغ کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظامِ کلام کا نظامِ طبعی کے ایسا مطابق ہو کہ گویا اس کی عکسی تصویر ہو۔ اور جو امر طبعاً اور توہماً مقدم ہو اس کو وضعاً بھی مقدم رکھا جائے۔ سو آیت موصوفہ میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی کے واقعی ترتیب کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا ہے اور

وہی طرزِ بیان اختیار کی ہے جو کہ ہر ایک صاحبِ نظر کو نظامِ عالم میں بدیہی طور پر نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے نعماء الہی صحیفہ فطرت میں واقعہ ہیں اسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقعہ ہوں۔ سو ایسی عمدہ اور پُر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور بصارت دونوں یکبارگی جاتی رہی ہیں۔

چشم بد اندیش کہ برکنندہ باد عیب نماید هنرش در نظر

(براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۴۴ تا ۴۵ حاشیہ نمبر ۱۱)

سورہ فاتحہ میں اُس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اُس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اَمِّہَاتُ الصِّفَات کہلاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ اُمِّ الکتاب ہے ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی اُمِّ الصِّفَات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں رَبُّ الْعَالَمِینَ - الرَّحْمٰنُ - الرَّحِیْمُ - مُلِکُ یَوْمِ الدِّیْنِ - ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کل مخلوق کی کل حالتوں میں تربیت اور اس کی تکمیل کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے تو اُس کی اُمید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بدوں کسی عمل عامل کے اُن اسباب کو مہیا کرتا ہے جو بقائے وجود کے لئے ضروری ہیں دیکھو چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ بدوں ہماری دُعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اُس نے ہمارے وجود کے بقا کے لئے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحیمیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کا تقاضا یہ ہے کہ بامرِ اِکْرَدے جیسے ایک شخص امتحان کے لئے بہت محنت سے طیاری کرتا ہے مگر امتحان میں دو چار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے تو دنیوی نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کرا دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے عیسائیوں کا خدا ذرا بھی پردہ پوش نہیں ہے ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی۔ ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان ہے کیونکہ وہ تو بلا مزد اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ویدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اس کے عمل کے معاوضہ میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلہ میں وہ

گائے کی جون میں جائے اور اس عامل کو دودھ پلائے خواہ وہ اُس کا خاوند ہی کیوں نہ ہو، غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا کوئی عامل اپنے عمل کی جزا و یکدک ایشر کے خزانہ سے پانہیں سکتا کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔ مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمع محامد کا سزاوار ہے اس لئے معطی حقیقی ہے۔ وہ رحمن ہے بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے بامراد کرتی ہے دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک بی اے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دیگی۔ مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لا انتہا خزان کی مالک ہے اُس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلہ میں بعض ضعفوں اور سقموں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تواب بھی ہے اور مستحق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے باک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا بلکہ دہریت کی رگ اُس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بے باک کو چھوڑا جائے اس لئے وہ ذلیل کیا جاتا ہے..... غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اُس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے اسی طرح مالک یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ امہات الصفات روحانی طور پر خدا نما تصویر ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاً خدا سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اچھل کر اُس کے سامنے سربسجود ہو جاتی ہے چنانچہ الْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے لیکن ان صفات اربعہ کے بیان کے بعد معاً صورت بیان تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے اس لئے حق تھا اور فصاحت کا تقاضا تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جاوے پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضا نے مخاطب کی طرف منہ پھیرا اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہا۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ
الْصِّفَاتِ بِلَاغَةً أُخْرَى نُرِيدُ أَنْ
نَذْكُرَهَا لِتَكْتَحِلَ مِنْ كُحْلِ
الْمُبْتَحِرِينَ. وَهُوَ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي
رَضَعَ اللَّهُ بَعْدَهَا كُلُّهَا مَقْسُومَةٌ عَلَى
تِلْكَ الصِّفَاتِ بِرِعَايَةِ الْمُحَادَاثَةِ
وَوَضْعِ بَعْضِهَا تَحْتَ بَعْضِ كَطَبَقَاتِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ.

وَتَفْصِيلُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَوَّلًا
ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ بِتَرْتِيبٍ يُوجَدُ فِي
الْعَالَمِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ كُلَّ مَا هُوَ
يُنَاسِبُ الْبَشَرِيَّةَ بِتَرْتِيبٍ يُشَاهِدُ
فِي قَانُونِ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ جَعَلَ كُلَّ
صِفَةٍ بَشَرِيَّةٍ تَحْتَ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ وَ
جَعَلَ لِكُلِّ صِفَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ مَشْرَبًا وَ
سُقْيَاً مِنْ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ تَسْتَفِيدُ
مِنْهَا وَ أَرَى التَّقَابُلَ بَيْنَهُمَا
بِتَرْتِيبٍ وَضَعِيٍّ يُوجَدُ فِي الْآيَاتِ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْمُتَرْتِبِينَ. وَ
تَشْرِيحُهُ النَّامُ أَنَّ الصِّفَاتِ مَعَ اسْمِ
الذَّاتِ خَمْسَةٌ أَمْحَرٍ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا
فِي صَدْرِ السُّورَةِ أَعْنَى اللَّهِ وَرَبِّ
الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ

واضح ہو کہ ان صفاتِ الہیہ کی ترتیب میں اور بلاغت پائی
جاتی ہے جسے ہم (یہاں) بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تا صاحب
بصیرت لوگوں (کی بینائی) کے مُرمہ سے آپ کی آنکھیں بھی
روشن ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے معا بعد
جو آیات سبائی ہیں وہ انہیں صفات پر منقسم ہیں۔ (یعنی ہر
آیت ایک خاص صفت سے متعلق ہے) بلحاظ ایک دوسری کے
مقابل واقع ہونے کے اور آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی
طرح ایک دوسری کے اوپر تلے رکھے جانے کے۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ نے اپنی ذات
اور صفات کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جو کائناتِ عالم میں
پائی جاتی ہے۔ پھر ان تمام امور کو جو بشریت کے مناسب حال
ہیں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جو خدائی قانون میں نظر آتی
ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہر بشری صفت کو ایک الہی
صفت کے تحت رکھ دیا۔ اور ہر انسانی صفت کے لئے ایک
صفتِ الہیہ کو گھاٹ یا پینے کا مقام قرار دیا جس سے وہ مستفیض
ہو۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں ایک وضعی ترتیب کے مطابق
آپس میں تقابل دکھایا ہے پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو
بہترین ترتیب دینے والا ہے۔ اس مضمون کی مکمل تشریح یوں
ہے کہ یہ صفات (اللہ تعالیٰ کے) اسم ذات سمیت پانچ سمندر
ہیں۔ جن کا ذکر اس سورت کے شروع میں آیا ہے یعنی اللہ،
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۔ الرَّحْمَانُ ۲۔ الرَّحِيمُ ۳ اور مَا لِكَ يَوْمِ
الدِّينِ ۴۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے مطابق ان
(سمندروں) سے مستفیض ہونے والی آیات کا ذکر کیا ہے۔ اور

ان پانچ کو ان پانچ کے مقابل پر رکھا ہے۔ اور ہر فیض حاصل کرنے والی آیت ایک ایسی صفت سے مستفیض ہوتی ہے جو اس کے مشابہہ اور اس کے مقابل ہے۔ اور اس سے وہ مطالب اخذ کرتی ہے جن پر وہ صفت حاوی ہے اور جو طالبان الہی کو بے حد پسندیدہ ہیں۔ مثلاً ان میں سے سب سے پہلا سمندر اللہ (اسم ذات) کا سمندر ہے۔ اس کے مقابل اِیَّاكَ نَعْبُدُ کا فقرہ ہے جو مقابل میں رکھی جانے والی اشیاء کی طرح ہو کر فیض حاصل کرتا ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے۔ پوری انکساری سے معبود کی تعظیم کرنا اور اس کے نمونہ کو اختیار کرنا۔ اس کے رنگ سے رنگین ہونا اور فانی فی اللہ لوگوں کی طرح نفسانیت اور انانیت سے الگ ہو جانا۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو بیمار اور روگی اور پیاس سے تشنگی پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کی شفا، اس کی پیاس کی تسکین اور اس کے جگر کی سیرابی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پانی سے ہوتی ہے۔ وہ تہی صحت مند اور سیراب ہو سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے عشق کو بڑھاتا ہے اور وہ اس (معبود حقیقی) کی طرف پانی کے طالبوں کی طرح دوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی چیز نہ تو اس کی فطرت کو پاک کر سکتی ہے نہ اس کے غبار خاطر کو مجتمع کر سکتی ہے۔ اور نہ اس کے منہ کا ذائقہ شیریں بنا سکتی ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان ہی لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حضور فرمانبردار بن کر آتے ہیں۔

وَمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَجَعَلَ اللَّهُ كَمَثَلِهَا
خَمْسَةً مِنَ الْمُعْتَرِفَاتِ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ بَعْدِ
وَقَابِلِ الْخَمْسَةِ بِالْخَمْسَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ
الْمُعْتَرِفَاتِ يَشْرِبُ مِنْ مَاءٍ صِفَةٍ
تُشَابِهُ وَتَنَاضُحُهُ وَتَأْخُذُ مِمَّا احْتَوَتْ عَلَى
مَعَانٍ تَسُرُّ الْعَارِفِينَ. مَثَلًا أَوَّلُهَا بَحْرُ
”اسم اللہ تعالیٰ وَتَعْتَرِفُ مِنْهُ
جُزْءُهُ اِیَّاكَ نَعْبُدُ“ الَّتِي حَدَّثَتْهُ وَصَارَتْ
كَالْبَحَادِثِ. وَحَقِيقَةُ التَّعْبُدِ تَعْظِيمُ
الْمُعْبُودِ بِالتَّذَلُّلِ التَّامِّ وَالْإِحْتِزَاءُ
بِمِثَالِهِ وَالْإِنْصِبَاغُ بِصَبْغِهِ وَالْخُرُوجُ
مِنَ النَّفْسِ وَالْأَنْثَانِيَّةِ كَالْفَانِيَيْنِ. وَسِرُّهُ
أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ خُلِقَ كَالْبَرِيضِ وَالْعَلِيلِ
وَالْعَظْشَانِ وَشِفَاؤُهُ وَتَسْكِينُهُ غَلَّتِهِ وَ
إِرْوَاءُ كِبِدِهِ فِي مَاءٍ عِبَادَةِ اللَّهِ فَلَا يَبْرَأُ
وَلَا يَزْتَوِي إِلَّا إِذَا يَثْنِي إِلَيْهِ انْصِبَابُهُ
وَ يُفْرِطُ صَبَابُهُ وَ يَسْعَى إِلَيْهِ
كَالْمُسْتَسْقَيْنِ. وَلَا يُظْهَرُ قَرِيحَتُهُ وَلَا
يُلَبِّدُ عَجَاجَتَهُ وَلَا يُجَلِّحُ مُجَاجَتَهُ إِلَّا ذَكَرُ
اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ
يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَأْتُونَهُ مُسْلِمِينَ. فَفِي آيَةِ
اِیَّاكَ نَعْبُدُ إِقْرَارٌ لِمُعْبُودِيَّةِ اللَّهِ الَّذِي
هُوَ مُسْتَجْمِعٌ بِمَجْمِعِ صِفَاتِ الْكَامِلِيَّةِ

پس آیت مبارکہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اعتراف ہے جو تمام صفاتِ کاملہ کا جامع ہے اور اسی لئے یہ جملہ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ) اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے جملہ کے تحت ہے۔ پس تو غور کر! اگر تو غور کرنے والوں میں سے ہے۔

ان میں سے دوسرا سمندر رَبُّ الْعَالَمِينَ کا ہے۔ اور اس سے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مربی نہ ہو اور وہ (بندہ) اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا ہے تو وہ گریہ و زاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازہ کی طرف پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی (روحانی) ضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے تا وہ (پاک ذات) اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری کرے اور اس پر احسان فرمائے اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے۔ پس ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو اس کے وجود کے مناسب حال خلق عطا کرتی ہے۔ اور اس کو ناقص حالت میں نہیں رہنے دیتی۔

ان میں سے تیسرا سمندر الرَّحْمٰن ہے اور اس سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا جملہ سیراب ہوتا ہے تا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے کیونکہ صفتِ رحمانیت ہر اُس وجود کو جو صفتِ ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو۔ پس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے اور ربوبیت کا نتیجہ وجود

وَلِذَلِكَ وَقَعْتَ هٰذِهِ الْجُمْلَةَ تَحْتَ جُمْلَةٍ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ فَانْظُرْ اِنْ كُنْتَ مِنَ النَّاطِقِينَ۔

وَ تَاٰثِيَهَا بِحَرْ ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وَ تَغْتَرِفُ مِنْهَا جُمْلَةً ”اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَمِعَ اَنَّ اللّٰهَ يُرَبِّي الْعَالَمِينَ كُلَّهَا وَ مَا مِنْ عَالَمٍ اِلَّا هُوَ مُرَبِّيُّهُ وَ رَاٰی نَفْسَهُ اَمَّارَةً بِالسُّوءِ فَتَضَرَّعَ وَ اضْطَرَّ وَ التَّجَاَّ اِلٰی بَابِهِ وَ تَعَلَّقَ بِاَهْدَابِهِ وَ دَخَلَ فِیْ مَا دِكْبِهِ بِرِعَايَةِ اَدَابِهِ لِيُدْرِكَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ يُحْسِنَ اِلَيْهِ وَ هُوَ خَيْرُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَاِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ صِفَةٌ تُعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْمَطْلُوبُ لِيُجُودَہ وَلَا يُغَادِرُہ كَالنَّاقِصِينَ۔

وَ تَاٰثِيَهَا بِحَرْ اِسْمِ الرَّحْمٰنِ وَ تَغْتَرِفُ مِنْهُ جُمْلَةً ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ لِيَكُوْنَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ الْمَرْحُومِينَ۔ فَاِنَّ الرَّحْمٰنِيَّةَ تُعْطٰی كُلَّ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْوُجُودُ الَّذِي رُبِّيْ مِنْ صِفَةٍ

کو کامل قوی دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے۔ اسی صفت کا اثر یہ ہے کہ یہ ہر وجود کو اس کے عیوب کو چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے۔ اُسے زینت عطا کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سُرمہ لگاتی ہے۔ اس کے چہرہ کو دھوتی ہے۔ اس کو سواری کے لئے گھوڑا دیتی ہے۔ اور اس کو شاہسواروں کے طریق بتاتی ہے اور صفت (رحمانیت) کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے وہ ہر چیز کو اس کے وجود کا مطلوب عطا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں میں سے بنا دیتی ہے۔

ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرَّحِيمِ ہے اور اس سے صراطِ الٰہی انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعاماتِ خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ گو (اللہ تعالیٰ کا) عام انعام انسانوں سے لے کر سانپوں، اژدہاؤں تک کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

ان میں سے پانچواں سمندر ملکہ یَوْمِ الدِّينِ (کی صفت) ہے۔ اور اس سے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کے (انسان کو) ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دینے کی حقیقت لوگوں پر مکمل طور پر جزا اور سزا کے

الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذِهِ الصِّفَةُ تَجْعَلُ الْأَسْبَابَ مُوَافِقَةً لِلْمَرْحُومِ. وَ أَكْثَرُ الرُّبُوبِيَّةِ تَسْوِيَةُ الْوُجُودِ وَ تَخْلِيفُهُ كَمَا يَلِيقُ وَ يَنْبَغِي وَأَكْثَرُ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّهَا تُكْسِبُ ذَلِكَ الْوُجُودَ لِبَاسًا يُورِجِي سَوَآتَهُ وَ تَهْدِي لَهُ زِينَتَهُ وَ تَكْمُلُ عَيْنَهُ وَ تَغْسِلُ وَجْهَهُ وَ تُعْطِي لَهُ فَرَسًا لِلرُّكُوبِ وَ تُرِيهِ طُرُقَ الْفَارِسِينَ. وَ مَرَّتَبَتَهَا بَعْدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَ هِيَ تُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ مَّطْلُوبَ وَجُودِهِ وَ تَجْعَلُهُ مِنَ الْمَوْفَّقِينَ.

وَرَابِعُهَا بَحْرُ اسْمِ "الرَّحِيمِ" وَ تَغْتَرِفُ مِنْهُ مَجَلَّةٌ "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" لِيَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُنْعَمِينَ الْمَغْضُوبِينَ. فَإِنَّ الرَّحِيمِيَّةَ صِفَةُ مُدْنِيَّةٍ إِلَى الْإِنْعَامَاتِ الْخَاصَّةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ فِيهَا لِلْمُطِيعِينَ وَإِنْ كَانَ الْإِنْعَامُ الْعَامُّ مُحِيطَةً بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْأَفَاعِي وَالْثِيَابِ.

وَحَامِسُهَا بَحْرُ "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" وَ تَغْتَرِفُ مِنْهُ مَجَلَّةٌ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ وَ تَرْكَهُ فِي الضَّلَالَةِ لَا تَطْهَرُ حَقِيقَتُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الْكَامِلِ إِلَّا فِي يَوْمِ

دن ہی ظاہر ہوگی۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دے کر یا عزت دے کر ظاہر کر دے گا۔ اور اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا۔ اور (خدا کی راہ میں) سبقت لے جانے والے یوں دکھائی دیں گے جیسے میدان میں آگے بڑھا ہوا گھوڑا اور گناہگار اپنی کھلی کھلی گمراہی میں نظر آئیں گے۔ اور اس دن منکروں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ درحقیقت غضب الہی کے مورد تھے اور اندھے تھے اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن اس دنیا کی نابینائی مخفی ہے اور جزا سزا کے دن وہ ظاہر ہو جائے گی۔ پس جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے رسول کی ہدایت اور ہماری کتاب (قرآن کریم) کے نور کی پیروی نہ کی اور اپنے باطل معبودوں کی اتباع کرتے رہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے۔ اور جہنم کے جوش اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے۔ اور اپنی گمراہی اور کجروی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو لنگڑے کانے جیسے پائیں گے۔ اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہاں وہ لمبا عرصہ رہیں گے اور ان کا کوئی شفیق نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ (خدا کا) اسمِ ملکِ یومِ الدین دو پہلوؤں والا ہے۔ وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس تم دعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے۔

یہی وہ امر ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اس

الْمَجَازَاتِ الَّتِي يُجَالِيهِمُ اللَّهُ فِيهِ
بِغَضَبِهِ وَإِنْعَامِهِ وَيُجَالِيهِمْ بِتَذَلُّلِهِ
وَإِكْرَامِهِ وَيُجَالِي عَنْ نَفْسِهِ إِلَى حَدِّ مَا
جَلَّى كِبَالِهِ وَتَرَآءَى السَّابِقُونَ
كَفَرَسَ مُجَلَّى وَتَرَآءَتِ الْجَالِيَةُ بِغَضَبِهِمُ
الْمُبِينِ. وَفِيهِ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا مَوْرَدَ غَضَبِ اللَّهِ وَكَانُوا
قَوْمًا عَمِينَ. "وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْلَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْلَى" وَلَكِنْ عَلَى هَذِهِ
الدُّنْيَا فَخْفَى وَيَتَبَيَّنُ فِي يَوْمِ الدِّينِ.
فَالَّذِينَ أَبَوْا مَا تَبِعُوا هَذَا رُسُلُنَا
وَنُورَ كِتَابِنَا وَكَانُوا لَطَوِاعِيَّتِهِمْ
مُتَّبِعِينَ فَسَوْفَ يَرَوْنَ غَضَبَ اللَّهِ وَ
تَغْيِظَ النَّارِ وَ زُفَيْرَهَا. وَيَرَوْنَ
ظُلْمَتَهُمْ وَ ضَلَالَتَهُمْ بِالْأَعْيُنِ وَ
يَجِدُونَ أَنفُسَهُمْ كَالظَّالِمِ الْأَعْوَرِ
وَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَا
كَانَ لَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ الشَّافِعِينَ. وَفِي
الآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْمَ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ذُو الْجَهَنَّتَيْنِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَاسْأَلُوهُ أَنْ
يَجْعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْمُهْتَدِينَ.

هَذَا مَا أَرَدْنَا مِنْ بَيَانِ بَعْضِ

آیت کے بعض نکات اور ادبی لطائف کو جو دیکھنے والوں کے لئے روشن نشانوں کی طرح ہیں۔ اور اس کی حیران کن اچھوتی اور خوب آراستہ بلاغت کو جو کنایات کی خوبیوں، حکمت کے موتیوں اور دقائق الہیہ کے نادر معارف پر حاوی ہے۔ تم اس بیان کی نظیر نہ تو پہلے لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں میں دیکھو گے۔ بلاشبہ اس کی عمدہ ادبی باتیں بے نظیر فضیلت کی حامل ہیں۔ اس کا قدم علوم کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہے اور وہ عارفوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ اب ٹوٹنے ان پانچ سمندروں کی ترتیب کو معلوم کر لیا ہے۔ جو ایک دوسرے کے پیچھے جاری ہیں۔

پس تو انہیں قبول کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا اور اگر تو فیض اٹھانے والوں سے بننا چاہے تو فیض اٹھانے والے جہلوں کی ترتیب کو تو ان کے سمندروں کی ترتیب سے پہچان لے گا۔ (ترجمہ از مرتب)

نَكَاتٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَكَأَيُّهَا الْأَكْبِيَّةُ الَّتِي هِيَ لِلنَّاطِلِينَ كَالْأَيَاتِ وَبَلَاغَتِهَا الرَّائِعَةُ الْمُبْتَكِرَةُ الْمُحَبَّرَةُ الْمُحْتَوِيَّةُ عَلَى مَحَاسِنِ الْكِنَايَاتِ مَعَ دُرَرٍ حِكْمِيَّةٍ وَمَعَارِفٍ نَادِرَةٍ مِّنْ دَقَائِقِ الْإِلَهِيَّاتِ فَلَا تَجِدُ نَظِيرَهَا فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. فَلَا شَكَّ أَنَّ مُلَحَّ أَذْيَهَا بَارِعَةٌ وَقَدَّمَهَا عَلَى أَعْلَامِ الْعُلُومِ فَارِعَةٌ وَهِيَ يُصْبِي قُلُوبَ الْعَارِفِينَ. وَقَدْ عَلِمْتَ تَرْتِيبَ خَمْسَةِ أَبْحَرٍ الَّتِي تَجْرِي بَعْضُهَا تِلْوُ بَعْضٍ فَتَسَلَّمُهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَ أَمَّا تَرْتِيبُ الْمُغْتَرِّفَاتِ فَتَعْرِفُهُ بِتَرْتِيبِ أَبْحَرِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُغْتَرِّفِينَ.

(کرامات الصّادقین۔ روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۱۶ تا ۱۱۹)

اس جگہ لغت و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلُ الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اللہ متّبع جمیع صفات کاملہ ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ دوم رب العالمین، سوم الرحمن، چہارم الرحیم، پنجم ملّیک یوم الدّین اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ اِنَّكَ نَعْبُدُہ بِفقرہ الْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اس خدا کو جانتا ہے جس میں تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور بالاتر ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی صفات کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے تمام تو میں مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انہوں

نے مانا ہے اور کہا ہے کہ ویدوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے جب اس کی نسبت وہ یہ ذکر کریں گے کہ اُس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اُس نے رُوحوں کو پیدا کیا ہے تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لئے کوئی مفر رہ سکتا ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مر جائے تو کیا حرج ہے کیونکہ جب یہ اشیاء اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں پھر خدا کی زندگی کی ان کی زندگی اور بقا کے لئے کیا ضرورت ہے جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا ہی رہا ہو کہ اس شخص کا دم نکل جائے تو بتاؤ کہ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا تاہم سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پر ہندوؤں کے خدا کے لئے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جاوے تو کوئی ہندو اُس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لئے ایسا تجویز نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے لفظ سے ہی پایا جاتا ہے کہ اُس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو۔ ایسا ہی جب کہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور رُوحیں انادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اُس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پر مانو اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو تو پھر جوڑنا جاڑنا تو ادنیٰ فعل ہے وہ جُڑ بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب وہ یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے وید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کر لے تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جاوے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور بھگت کو ہمیشہ کے لئے مکتی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہا پرلے کے وقت اُس کو ضروری ہوتا ہے کہ مکتی یافتہ انسانوں کو پھر اسی تناسخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا یسوع ہے اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے اُس نے ماریں کھائیں شیطان اُسے آزماتا رہا۔ بھوک اور پیاس کا اثر اُس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا تو کون دانشمند ہوگا جو ایسے خدا کے ماننے کے لئے تیار ہوگا۔ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہوتی ہیں مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے وہ اُن کے مانے

ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزّہ ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے۔ اس کے بعد ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ ربوبیت کا کام ہے تربیت اور تکمیل جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اُس کو صاف کرتی ہے ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے اب اس کے مقابل میں یہاں اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ہے) پھر اَلرَّحْمٰنُ ہے جو بغیر خواہش بدوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے دیتا ہے اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے اس لئے ربوبیت کے مقابلہ میں اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فرمایا جیسے باغ کا نشوونما پانی کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پاسکتے درخت پانی کو چوستا ہے اس کی جڑوں میں دہانے اور سوراخ ہوتے ہیں۔ طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں اُن میں قوتِ جاذبہ ہے اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوتِ جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے پس اَلرَّحْمٰنُ کے بالمقابل اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ہے یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی اگر یقویٰ اور طاقیتیں تُو نے عطا نہ کی ہوتیں تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے۔

(الحکم نمبر ۳۳ جلد ۵ مؤرخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - اَلرَّحْمٰنُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیتِ الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - اَلرَّحِيْمُ کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول کرنے والے! ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دُعا اور تضرّع اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تامہ کو پہنچے۔

رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں۔ نادان اور احق عیسائیوں نے اپنی نا فہمی اور نادان فقی کی وجہ سے اعتراض کئے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا۔

جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت و اہب العطا یا پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اُترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعہ سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اُسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور متورہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اسی قدر وسیع ہے کہ ابد الابد تک اسی کا نمونہ اور ظن نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کے اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ (ال عمران: ۳۲) اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں اُن نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اُس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک کہ وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی آپ نہ چھوڑتے تھے اور پھر غَیْرِ الْمَعْصُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ مِلِّکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کے بالمقابل ہے۔ اس کا ورد کرنے والا چشمہ مِلِّکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک! ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے اور اُس کے غضب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں اس میں یہود کا نام مغضوب اس لئے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں بھی اُن پر عذاب آیا کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس سورہ کو

الصَّالِّينَ پر ختم کیا یعنی ان کی راہ سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا سر تھا اس میں یہی راز تھا کہ اُمّتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کی تتبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راستبازی تکذیب کے لئے اُٹھیں گے جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تاویل پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایلیا کا مثیل آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیئے اور طرح طرح کے حیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر مراد میں نامراد کیا اور وہ جو اُس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ** (المائدہ: ۶۸) وہ پورا ہوا۔

غرض اس دُعا میں **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** (عَلَيْهِمْ) کا فرقہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا اور ایسا ہی الصَّالِّينَ سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جاوے گا اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا سر الصلیب رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لئے آتا ہے اب اس وقت خدا کے لئے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفحات عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریریں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور تو حید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کئے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہئے کہ اس کا سر الصلیب کو اُس وقت نازل کرے؟؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَآلَهُ كَافٍظُونٌ** (الحجر: ۱۰) کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو

ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو۔
(الحکم نمبر ۳۴ جلد ۵، مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۱)

خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجہ کی صفتیں ہیں جو اُمّ الصّفات ہیں اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار صفتیں یہ ہیں۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت یوم الدّین۔ (۱) ربوبیت اپنے فیضان کے لئے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرا یہ وجود پہنچتے ہیں۔ (۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لئے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے۔ یعنی اُس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔ (۳) رحیمیت اپنے فیضان کے لئے موجود ذوالعقل کے منہ سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ (۴) مالکیت یوم الدّین اپنے فیضان کے لئے فقیرانہ تصرّع اور الحاح کو چاہتی ہے اور صرف اُن انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لئے دامنِ افلاس پھیلاتے ہیں اور سچ سچ اپنے تئیں تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ چار الہی صفتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دُعا کی تحریک کرتی ہے اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالکِ جزا ہے کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ طلب کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفتیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیقِ عقل سے ثابت ہوتی ہیں اور منجملہ ان کے رحیمیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تا اس دعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ ہم نے براہین احمدیہ اور کرامات الصّادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیونکر یہ چاروں صفتیں لغت و نشر مرتّب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں اور کیونکر صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفتیں خدا کی فعلی کتاب قانونِ قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعا سے انکار کرنا یا اس کو بے سود سمجھنا یا جذبِ فیوض کے لئے اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے۔ مگر یہ انکار در پردہ دہریت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ

رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ سے باقی تمام صفات پر یقین بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعہ سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیض کو پاتے ہیں اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق الیقین تک پہنچتا ہے اور ہمیں چشم دید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت حمد اور شکر کا مستحق ہے اور درحقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب درست اور صحیح ہیں لیکن بغیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔

(ایام الطلح - روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۴۲ تا ۲۴۴)

واضح رہے کہ اللہ جل شانہ، نے سورہ فاتحہ میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے بعد ان صفاتِ اربعہ کو چار سرچشمہ فیض قرار دے کر اس سورۃ کے مابعد کی آیتوں میں بطور لغت و نشر مرتب ہر ایک چشمہ سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے فقرہ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک پانچ جدا جدا امر ہیں۔ (۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (۲) دوسرے رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳) تیسرے الرَّحْمٰن (۴) چوتھے الرَّحِيْمُ (۵) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اور مابعد کے پانچ فقرے ان پانچوں کے لحاظ سے بصورت لغت و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں۔ جیسا کہ فقرہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل پر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذاتِ کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے اور فقرہ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فقرہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مقابل پر واقع ہے جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ سرچشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام سرچشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشوونما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ فقرہ الرَّحْمٰن کے مقابل پر واقع ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کا ورد کرنے والا الرَّحْمٰن کے چشمہ سے فیض طلب کرتا ہے۔ کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیتِ الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فقرہ الرَّحِيْمِ کے مقابل پر واقع ہے۔ اور صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا ورد کرنے والا چشمہ الرَّحِيْمِ سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے! ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ ہمیں دکھلا جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع اقسام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور

تضرع اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقرہ مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ کے مقابل پر واقع ہے اور عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا ورد کرنے والا چشمہ مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ سے فیض طلب کرتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصاریٰ کا نام ضالّین اس لئے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضبِ الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا صرف وہ لوگ آخری نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابلِ مؤاخذہ ہیں۔ مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی اُن کی شامتِ اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ منجملہ اُن کے عذابِ طاعون ہے چونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راستباز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے اس لئے غیرتِ الہی نے بعض اوقات جوش میں آ کر اُن کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے اور کئی دفعہ ہزاروں اُن میں سے قتل کئے گئے اور یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹیڑھی قوم ہے اس لئے توریت میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض اُن پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بھڑکا تا وہ ان لوگوں کے لئے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانہ میں خدا کے ماموروں اور راست باز بندوں کو عہد اُدکھ دیں اور اُن کو ستاویں اور اُن کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لئے بد ارادے دل میں رکھیں۔ سو اس دعا کے سکھلانے میں درپردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خُلق اور خُوص سے باز رہو اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اُس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دُکھ اس کو دے کر اور بدزبانی سے اس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مودِ غضبِ الہی ہو جاؤ لیکن افسوس کہ اس اُمت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور انہوں نے بد قسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔

ان آیات سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام سے قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا وہ رب العالمین ہو کر مبدء ہے تمام فیوض کا اور رحمان ہو کر مُعطیٰ ہے تمام انعاموں کا۔ اور رحیم ہو کر قبول کرنے والا ہے تمام سودمند دعاؤں اور کوششوں کا اور مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری ثمرات کا۔

رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنُ۔ الرَّحِيمُ۔ مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ..... یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا۔ رحمن رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی۔ روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۷۵، ۷۶، ۷۷)

واضح ہو کہ یہ (چاروں) صفات (یعنی ربُّ العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین) اللہ تعالیٰ کے کامل فیوض کے چشمے ہیں جو زمین و آسمان میں رہنے والوں پر نازل ہوئے اور ہر صفت ایک خاص قسم کے فیض کا منبع ہے (اور یہ صفات) ایک ایسی ترتیب کے ساتھ (بیان کی گئی ہیں) جس کے آثار خدا تعالیٰ نے (اس کا رخاء) عالم میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ تا وہ اپنے قول کا اپنے فعل سے توافقی دکھائے اور تا غور و فکر کرنے والوں کے لئے یہ ایک نشان ہو۔ ان فیضانی صفات کی اقسام میں سے پہلی قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار رب العالمین رکھتا ہے اور یہ صفت فیض رسانی میں دوسری تمام صفات سے زیادہ وسیع ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ہم اس صفت کے فیضان کا نام فیضانِ اعم رکھیں۔ کیونکہ صفتِ ربوبیت تمام حیوانوں اور غیر حیوانوں پر ہی حاوی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے اور اس کا فیضان ہر فیض سے زیادہ عام ہے جس نے نہ کسی انسان کو چھوڑا اور نہ کسی حیوان کو، نہ کسی درخت کو اور نہ کسی پتھر کو اور نہ کسی آسمان کو نہ

فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِيُونُ لَفَيْوضِ اللَّهِ الْكَامِلَةِ النَّازِلَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَكُلِّ صِفَةٍ مِّنْبَعٍ لِّقِسْمٍ فَيُضُّ بِتَرْتِيبٍ أَوْدَعَ اللَّهُ أَفْكَارَهَا فِي الْعَالَمِ لِيُبْرَى تَوَافُقُ قَوْلِهِ بِفِعْلِهِ وَ لِيَكُونَ آيَةً لِلْمُتَفَكِّرِينَ۔ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسَبِّحُهَا رَبُّنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وَ هَذِهِ الصِّفَةُ أَوْسَعُ الصِّفَاتِ فِي الْإِقَاضَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تُسَبِّحُ فَيُضُّنَهَا فَيُضَانًا أَعَمَّ۔ لِأَنَّ صِفَةَ الرُّبُوبِيَّةِ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِ الْحَيَوَانَاتِ بَلْ أَحَاطَتْ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ فَيُضَانَهَا أَعَمَّ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ مَّا غَادَرَ إِنْسَانًا وَلَا حَيَوَانًا وَلَا شَجَرًا وَلَا

کسی زمین کو۔ بلکہ اس کی رحمت کا پانی ہر چیز پر نازل ہوا اور اسے زندگی عطا کی۔ اس فیضان نے تمام کائنات کی آشکارہ اور پوشیدہ اشیاء کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پس ہر چیز اُسی اللہ کی صنعت ہے۔ جس نے ہر چیز کو (اس کی ضرورت کے مطابق) بناوٹ دی۔ اور انسان کی پیدائش کا آغاز گیلی مٹی سے کیا۔ اس فیضان کا نام ربوبیت ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہر سعید انسان میں سعادت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ نیکیوں کے ثمرات، نیک بختی کا مادہ، پارسائی اور حزم و تقویٰ کے آثار اور ہر وہ خوبی جو صاحبِ رشد لوگوں میں پائی جاتی ہے اسی فیض ربوبیت پر موقوف ہے۔ اور ہر بد بخت، نیک بخت، پاک ناپاک اپنا حصہ پاتا ہے۔ جس طرح اس کے رب نے اپنے مرتبہ ربوبیت میں اس کے لئے چاہا۔ پس یہ فیضان جسے چاہے انسان بنا دیتا ہے۔ جسے چاہے گدھا بنا دیتا ہے۔ جس چیز کو چاہے پتیل بنا دیتا ہے اور جسے چاہے سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ فیضان لگاتار پورے کمال کے ساتھ جاری ہے اور اگر ایک لمحہ کے لئے بھی اس کا انقطاع فرض کر لیا جائے تو زمین و آسمان اور ان کی موجودات تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن یہ فیضان ہر تندرست اور مریض، بلندی اور پستی، درخت اور پتھر اور جو کچھ دونوں جہانوں میں ہے سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس فیض کو سب سے پہلے اس لئے بیان فرمایا کہ عالم اسباب میں وہ طبعاً تقدّم رکھتا ہے۔ پس

حَجَرًا وَلَا سَنَاءً وَلَا أَرْضًا بَلْ نَزَّلُ مَاءً
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَأَحْيَاوَهُ وَاحْطَاطًا بِالْكَائِنَاتِ
كُلُّهَا ظَوَاهِرُهَا وَبَوَاطِنُهَا فَكُلُّ شَيْءٍ
صَنِيعَةٌ مِّنَ اللَّهِ الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ
وَأَسْمُ ذَلِكَ الْفَيْضِ رُبُوبِيَّةٌ وَبِهِ يَبْدُرُ اللَّهُ
تَعَالَى بَذَرَ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ سَعِيدٍ وَعَلَيْهِ
يَتَوَقَّفُ اسْتِثْمَارُ الْخَيْرَاتِ وَبُرُوزُ مَادَّةِ
السَّعَادَاتِ وَأَثَارُ الْوَرَعِ وَالْحَزَامَةِ وَ
الثَّقَاةِ وَكُلُّ مَا يُوجَدُ فِي الرَّشِيدِينَ
وَكُلُّ شَيْءٍ وَسَّعِيدٍ وَطَيِّبٍ وَخَبِيثٍ
يَأْخُذُ حَقْلَهُ كَمَا شَاءَ رَبُّهُ فِي الْمَرْتَبَةِ
الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذَا الْفَيْضُ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
إِنْسَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حِمَارًا وَيَجْعَلُ مَا
يَشَاءُ نَحَاسًا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ ذَهَبًا وَمَا
كَانَ اللَّهُ مِنَ الْمَسْئُولِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا
الْفَيْضَ جَارٍ عَلَى الْإِتِّصَالِ بِوَجْهِ
الْكَمَالِ وَلَوْ فَرِضَ انْقِطَاعُهُ طُرْفَةً عَيْنٍ
لَّفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا
فِيهِنَّ وَلَكِنْ أَحَاطَ صَحِيحًا وَ مَرِيضًا
وَيَفَاعًا وَخَصِيضًا وَشَجَرًا وَحَجَرًا وَكُلَّ مَا
فِي الْعَالَمِينَ. وَقَدَّمَ اللَّهُ هَذَا الْفَيْضَ فِي
كِتَابِهِ وَضَعًا لِّتَقَدَّمَ فِي عَالَمِهِ أَسْبَابُهُ

یہ ترتیب محض کلام کو سجانے اور سلاست و روانی کے پیش نظر ہی نہیں بلکہ اس میں تو حکیمانہ بلاغت سے نظام کائنات کو دکھانا مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اقوال اس کے ان افعال کے دکھانے کے لئے آئینہ ہیں جو اس کی مخلوق کے مختلف طبقات میں (بملاحظہ ترتیب) موجود ہیں تا اس سے عارفوں کے دل تسلی پائیں۔

ان صفات فیضانیہ کی دوسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار ”الرحمان“ رکھتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم بھی اس فیضان کو فیضان عام اور رحمانیت کے نام سے پکاریں۔ اس کا مرتبہ فیضانِ اعم (ربوبیت) کے بعد ہے اور اس فیضان کا دائرہ عمل اُس پہلے فیضان سے انحصار ہے اور اس سے آسمان اور زمینوں کی صرف جاندار اشیاء ہی نفع حاصل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فیض کے وقت کسی خاص حق، عمل یا شکر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ محض اپنے فضل سے ہر ذی روح پر اس فیضان کو جاری رکھتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ دیوانہ ہو یا عاقل، مومن ہو یا کافر، اور ہر روح کو ہلاکت سے بچاتا ہے جو اس کے قریب پہنچ چکی ہو اور وہ (روح) اس میں گرنے ہی لگی ہو اور ہر شے کو ایسی شکل و صورت عطا کرتا ہے جو اس کے لئے مفید ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بالذات سخی ہے اور ہرگز بخیل نہیں اور جو کچھ تمہیں آسمان میں نظر آتا ہے مثلاً سورج، چاند، ستارے، بارش اور ہوا اور جو کچھ زمین میں نظر آ رہا ہے مثلاً نہریں، درخت اور پھل،

طَبَعًا فَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيمُ مُحْدُوْدًا فِي تَوْشِيَةِ الْكَلَامِ وَمَحْصُورًا فِي رِعَايَةِ الصَّفَاءِ النَّامِ بَلْ هِيَ بَلَاغَةٌ حَكِيمِيَّةٌ لِأَنَّ النَّظَامَ مِنْ حَبِثٍ إِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ أَقْوَالَ مِرَآةَ لِرُؤْيَةِ أَعْمَالِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي طَبَقَاتِ الْأَنَامِ لِتَظْمِنَنَّ بِهِ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةٌ يُسَبِّحُهَا رَبُّنَا الرَّحْمَنُ۔ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نُسَبِّحَ فَيْضَانَهُ فَيْضَانًا عَامًّا وَرَحْمَانِيَّةً۔ وَلَهُ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْفَيْضَانِ الْأَعْمِ وَهُوَ أَخْصَ مِنَ الْفَيْضَانِ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ إِلَّا ذُووُ الرُّوحِ مِنْ أَشْيَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَيْنِ۔ وَإِنَّ اللَّهَ فِي وَقْتِ هَذَا الْفَيْضِ لَا يَنْظُرُ الْإِسْتِحْقَاقَ وَالْعَمَلَ وَالشُّكْرَ بَلْ يُنْزِلُهُ فَضْلًا مِنْهُ عَلَى كُلِّ ذِي رُوحٍ إِنْسَانًا كَانَ أَوْ حَيَوَانًا فَجَنُودًا كَانَ أَوْ عَاقِلًا مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَيُنَبِّحُ كُلَّ رُوحٍ مِّنْ هَلَكَةٍ دَانَتْ مِنْهَا بَعْدَ مَا كَادَتْ تَهْوِي فِيهَا وَيُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا يَنْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ جَوَادٌ بِالذَّاتِ وَلَيْسَ بِضَنِينٍ۔ فَكُلُّ مَا تَرَى فِي السَّمَاءِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَطَرِ وَالْهَوَاءِ وَمَا تَرَى فِي الْأَرْضِ مِنَ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْثَامِ وَ

نفع مند دوائیں، خوشگوار دودھ اور مصفا شدہ، یہ سب خدائے عزوجل کی رحمانیت سے ہیں نہ کسی عامل کے عمل کی وجہ سے۔ اس فیضان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے۔
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ، مَنْ يَكْفُوكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ - مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ - یہ سب (آیات) متقیوں کے لئے بطور یاد دہانی کے ہیں۔

اگر یہ فیضان نہ ہوتا تو نہ کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا نہ کوئی مچھلی پانی میں سانس لے سکتی۔ اور ہر عیال دار کو اس کے مال کی قلت اور اولاد کی کثرت اور ہر تنگ دست کو اس کی روزی کی تنگی ہلاک کر دیتی۔ اور اس کے ازالہ کی کوئی صورت باقی نہ رہ جاتی۔ جیسا کہ واقفِ حال (لوگوں) پر ظاہر ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مرجانے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے اور دن کو رات پر اوڑھا دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت پر لگا رکھا ہے (چنانچہ) ہر ایک (سیارہ) ایک معین میعاد تک (اپنے مقررہ راستہ پر) چلا جا رہا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی

الْأَدْوِيَّةِ النَّافِعَةِ وَالْأَلْبَانِ السَّائِغَةِ وَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى فَكُلُّهَا مِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ عَزَّوَجَلَّ لَا مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِينَ۔ وَإِلَى هَذَا الْفَيْضَانِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ ”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ”الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ“ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”مَنْ يَكْفُوكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ“ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ“ تَذَكُّرٌ لِلْمُتَّقِينَ۔

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْفَيْضَانُ لَمَا كَانَ لِطَيْرٍ أَنْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ وَلَا لِحُوتٍ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْمَاءِ وَلَا لِبَادٍ كُلِّ مَعِيَلٍ صَفْفُهُ وَكُلِّ ذِي قَشْفٍ شَطْفُهُ وَمَا بَقِيَ سَبِيلٌ لِإِمَاطَتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْتَظْلِعِينَ۔

أَلَا تَرَى كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ رَّحْمَانِيَّةٍ لِلْمُتَدَبِّرِينَ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ

۱۔ (الاعراف: ۱۵۷) ترجمہ۔ اور میری رحمت ہر ایک چیز کو حاوی ہے۔

۲۔ (الرحمن: ۲، ۳) ترجمہ۔ (وہ) رحمن (خدا) ہی ہے جس نے قرآن سکھایا۔

۳۔ (الانبیاء: ۲۳) ترجمہ۔ رات یا دن کے وقت رحمن (خدا) کی گرفت سے تم کو کون بچا سکتا ہے۔

۴۔ (الملک: ۲۰) ترجمہ۔ رحمن (خدا) ہی ان کو روکتا ہے۔

رحمانیت کے کھلے کھلے نشانات ہیں۔ پھر اس نے تمہارے لئے رات کو اس لئے بنایا ہے کہ تم اس میں آرام پاؤ اور دن کو روشن بنایا ہے اسی طرح اُس نے زمین کو تمہارے لئے جائے قیام بنایا ہے اور آسمان کو ایک مکان کی صورت میں (حفاظت کے لئے بنایا ہے) اور اس نے تمہیں صورتیں بخشیں اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ اور تم کو پاکیزہ رزق بخشا ہے۔ پس یہی رحمان تمہارا پروردگار ہے جو مسکینوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس کی رحمانیت کے منکر ہیں انہوں نے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک کھلا کھلا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہئے تھا وہ غافل ہی رہے۔

کیا وہ سورج کو نہیں دیکھتے جو مشرق سے مغرب کو چلا جا رہا ہے۔ کیا اس کی پیدائش اور اس کی یہ حرکت ان کے کسی اپنے عمل کا نتیجہ ہے؟ یا محض اس خدائے رحمان کے فضل سے ہے کہ جس کی رحمانیت نیلویکاموں اور ظالموں پر (یکساں) حاوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کو اس کی ضرورت کے وقتوں پر برساتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ کھیتیاں اور درخت اُگاتا ہے۔ جن میں بڑی کثرت سے پھل (لگتے) ہیں۔ کیا یہ (ساری) نعمتیں کسی کے کسی عمل کے نتیجہ میں ہیں یا اس خدا تعالیٰ کی خالص رحمانیت سے ہیں جس نے ہمیں سامانِ زیست کی تنگی سے نجات دی ہے۔ ہمیں ہر ضرورت میں ارتقا کے لئے ایک سیڑھی دی ہے اور رسیاں بھی دی ہیں۔ جن کی ہمیں پانی حاصل کرنے کے لئے ضرورت پڑتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی رحمانیت کے نتیجہ میں ہم پر انعام کیا۔ ورنہ ہمارا ایسا کوئی عمل

مُبْصِرًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَذَلِكُمُ الرَّحْمَنُ رَبُّكُمْ مُّربِّي الْمَسَاكِينِ. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَحْمَانِيَّتِهِ فَبَعَلُوا إِلَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ كَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ.

أَلَا يَرَوْنَ إِلَى الشَّمْسِ الَّتِي تَجْرِي مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. أَكَانَ خَلْقُهَا وَ جَزْيُهَا مِنْ عَمَلِهِمْ أَوْ مِنْ تَفْضُلِ الرَّحْمَنِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَانِيَّتُهُ الصَّالِحِينَ وَ الظَّالِمِينَ. وَ كَذَلِكَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَاءً فِي أَوْقَاتِهِ فَيُنْشِئُ بِهِ زُرُوعًا وَ أَشْجَارًا فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ أَفْهَذِهِ النِّعْمَاءُ مِنْ عَمَلٍ عَامِلٍ أَوْ رَحْمَانِيَّةٍ خَالِصَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي نَجَّانَا مِنْ كُلِّ اعْتِيَاصِ الْمَعْيِشَةِ وَ أَعْطَانَا سُلْمًا لِّكُلِّ حَاجَةٍ نُّحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْإِرْتِقَاءِ وَ أَرْشِيَّةٍ نُّحْتَاجُ إِلَيْهَا

نہیں تھا، جو ہمیں اس کا مستحق بنا دیتا۔ بلکہ اس نے اپنی یہ نعمتیں ہماری پیدائش سے بھی پہلے پیدا کر رکھی ہیں۔ پس خوب غور کرو کیا تمہیں اس شان کا کوئی فیاض اور منعم کہیں نظر آتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ رحمانیت بنی نوع انسان اور حیوان کے لئے اور ہر جاندار اور ہر پیدا شدہ جان کے لئے ایک عام رحمت ہے جو کسی عمل پر اجر دینے کے ارادہ کے بغیر نیز کسی شخص کے تقویٰ اور نیکی پر بطور حق کے نہیں۔

فیضانی صفات میں سے تیسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارے پروردگار نے الرَّحِيم رکھا ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم اس فیضان کو فیضانِ خاص کے نام سے پکاریں اور یہ رحیمیت خدائے کریم کی طرف سے ان لوگوں کے لئے ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ ہر وقت نیک کاموں کے لئے تیار رہتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کبھی غافل نہیں ہوتے۔ آنکھوں سے کام لیتے ہیں، اندھے نہیں بنتے۔ کوچ کے دن کے لئے تیار رہتے ہیں اور ربِّ جلیل کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ اپنے رب کے لئے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اپنی موت اور اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لوٹنے کو نہیں بھولتے۔ کسی کی موت کی خبر سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کسی دوست کے گم ہو

لَا تَسْتَسْقَاءَ ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِرَحْمَانِيَّتِهِ وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ عَمَلٍ نَسْتَحِقُّ بِهِ بَلْ خَلَقَ نِعْمَاتَهُ قَبْلَ أَنْ نُخْلَقَ فَانْظُرْ هَلْ تَرَى مِثْلَهُ فِي الْمُنْعِمِينَ ۚ فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ رَحْمَةً عَامَّةٌ لِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَلِكُلِّ ذِي رُوحٍ وَكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ أَجْرٍ عَمَلٍ وَمَنْ غَيْرِ لِحَاطِ اسْتِحْقَاقِ عَبْدٍ بِصَلَاةٍ وَتَوَدُّعِهِ فِي الدِّينِ ۚ

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسَبِّحُهَا رَبُّنَا الرَّحِيمَ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَبِّحَ فَيْضَانَهَا فَيْضَانًا خَاصًّا وَرَحِيمِيَّةً مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَ يُشِيرُونَ وَلَا يَقْضِرُونَ وَ يَذْكُرُونَ وَلَا يَغْفُلُونَ وَ يُبْصِرُونَ وَلَا يَتَعَامُونَ وَيَسْتَعِدُّونَ لِيَوْمِ الرَّجِيلِ وَيَتَّقُونَ سَخَطَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَيَبْتَئِنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَيُضْبِحُونَ صَائِمِينَ وَلَا يَدْسُونَ مَوْتَهُمْ وَرُجُوعَهُمْ إِلَىٰ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ بَلْ يَعْتَبِرُونَ بِنَعْيٍ يُسْمَعُ يِرْتَاعُونَ لِإِلْفٍ يُفْقَدُ وَيَذْكُرُونَ مَنَآيَاهُمْ مِنْ مَوْتِ الْأَحْبَابِ وَ يَهْوِلُهُمْ هَيْلُ الثَّرَابِ عَلَى الْأَثْرَابِ فَيَلْتَاغُونَ وَ يَتَمَنَّهُونَ وَ يُرِيهِمْ

جانے پر کانپ اُٹھتے ہیں۔ دوستوں کی موت سے اپنی موتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے ہم عمر ساتھیوں پر مٹی ڈالنا انہیں خوف دلاتا ہے۔ پس وہ ان کے غم سے جلتے ہیں اور خود ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کی مفارقت انہیں اپنی موت (کا نظارہ) دکھا دیتی ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیکوکار بن جاتے ہیں۔ اب شاید تم سمجھ گئے ہو گے کہ اس فیضان کا آسمان سے نازل ہونا عمل (صالح) پر ہیزگاری، راست روی، پارسائی اور ایمان کے ساتھ مشروط ہے اس فیض کا وجود عقل اور فہم کے وجود اور کتاب اللہ اور اس کی حدود اور احکام کے نازل ہونے کے بعد ممکن ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ ان شرائط (کے پورا ہونے) سے قبل کسی عتاب یا مؤاخذہ کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔

لہذا ظاہر ہو گیا کہ رحیمیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیم و تفہیم کی توام ہے۔ اور اس (کتاب اللہ کے نزول) سے قبل کسی پر گرفت نہیں ہوتی اور نہ کسی پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جب تک یہ رحیمیت ظاہر نہ ہو۔ کسی بدکار انسان سے اس کی بدکاری کے متعلق مؤاخذہ اس کے بعد ہی ہوگا۔ پس یہ بھید کی بات مجھ سے سمجھ لے اور یہ عیسائیوں کی زبردست تردید ہے کیونکہ وہ تو آدم سے لے کر دنیا کے خاتمہ تک گناہ کی نیش زنی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر انسان گنہگار ہے خواہ اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب پہنچی ہو اور اُسے عقل سلیم عطا ہوئی ہو یا وہ معذوروں میں سے ہو اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام (کی صلیبی موت) پر ایمان لائے بغیر کسی کو نہیں بخشا اور ان کا یہ

اٰخِرَ اَمْرِ الْاٰجِبَةِ مَوْتَ اَنْفُسِهِمْ
فَيَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَهُمْ مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ۔ فَلَعَلَّكَ فَهِمْتَ اَنَّ هٰذَا
الْفَيْضَانَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى
شَرِيْطَةِ الْعَمَلِ وَ التَّوَرٰجِ وَ السَّمْتِ
الصّٰلِحَةِ وَ التَّقْوٰى وَ الْاِيْمَانِ وَلَا
وُجُوْدَ لَهُ اِلَّا بَعْدَ وُجُوْدِ الْعَقْلِ
وَ الْفَهْمِ وَ بَعْدَ وُجُوْدِ كِتَابِ اللّٰهِ
تَعَالٰى وَ حُدُوْدِهِ وَ اَحْكَامِهِ وَ كَذٰلِكَ
الْمَحْرُوْمُوْنَ مِنْ هٰذِهِ النِّعْمَةِ لَا
يَسْتَحِقُّوْنَ عِتَابًا وَ مُؤَاخَذَةً وَ مِن
قَبْلِ هٰذِهِ الشَّرَاطِطِ۔

فَطَهَّرَ اَنَّ الرَّحِيْمِيَّةَ تَوَّءَّمُ
لِكِتَابِ اللّٰهِ وَ تَعْلِيْمِهِ وَ تَفْهِيْمِهِ فَلَا
يُؤْخَذُ اَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا يُدْرِكُ اَحَدًا
عَظَبُ الْقَهْرِ اِلَّا بَعْدَ ظَهْوَرِ هٰذِهِ
الرَّحِيْمِيَّةِ وَلَا يُسْأَلُ فَاِسْقَى عَنْ
فُسْقِهِ اِلَّا بَعْدَهَا۔ فَخُذْ هٰذَا السِّيْرَ
مِيْنِيْ وَ هُوَ رَدُّ عَلَى الْمُنْتَصِرِيْنَ فَاَتَمَّهُمْ
قَاتِلُوْنَ بِلِسْعِ الذَّنْبِ مِنْ اَدَمَ اِلَى
انْقِطَاعِ الدُّنْيَا وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ كُلَّ
عَبْدٍ مُّذْنِبٌ سَوَآءٌ عَلَيْهِ بَلَّغُهُ
كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ اُعْطِيَ لَهُ

بھی دعویٰ ہے کہ مسیحؑ پر ایمان نہ لانے والے پر نجات کے دروازے بند ہیں۔ اور محض اعمال سے مغفرت تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل اس بات کا مقتضی ہے کہ جو بھی گنہگار اور مجرم ہو اس کو سزا دی جائے۔ پس جب اس بارہ میں کامل مایوسی واضح ہوگئی کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعہ (گناہوں سے) پاک ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بیٹے کو بھیجا تا وہ لوگوں کے (گناہ کے) بوجھ اپنی گردن پر اٹھالے اور پھر صلیب دیا جائے۔ اور اس طرح لوگوں کو ان کے (گناہ کے) بوجھوں سے نجات دلائے۔ پس خدا کا بیٹا آیا اور وہ خود قتل ہوا اور عیسائیوں نے نجات پائی اور وہ نجات کے باغیچوں میں خوش و خرم داخل ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن جو شخص عقل کی آنکھ سے اس عقیدہ کو پرکھے اور اسے تحقیقات کی کسوٹی پر کسے تو وہ اسے محض غیر معقول باتوں کا سلسلہ قرار دے گا۔ اگر تو (اس عقیدہ پر) تعجب کرے (تو بجا ہے) کیونکہ تو ان کے اس دعویٰ سے زیادہ عجیب بات اور کہیں نہیں پائے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ عدل (ان معنی میں کہ بے گناہ کو سزا نہ دی جائے) رحم سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ پس جو گناہگار کو چھوڑ دے اور بے گناہ کو سزا دے اس نے ایک ایسا فعل کیا جس سے نہ عدل باقی رہ گیا اور نہ رحم اور ایسا کام سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا جو پاگلوں سے بھی گیا گزرا ہو۔ پھر جبکہ موعود خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے

عَقْلٌ سَلِيمٌ أَوْ كَانَ مِنَ الْمَعْدُورِينَ وَ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَغْفِرُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ إِيْمَانِهِ بِالْمَسِيحِ وَ زَعَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ النَّجَاةِ مُغْلَقَةٌ لِغَيْرِهِ وَ لَا سَبِيلَ إِلَى الْغُفْرَةِ بِمَجَرَّدِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَادِلٌ وَالْعَدْلُ يَقْتَضِي أَنَّ يُعَذَّبَ مَنْ كَانَ مُذْنِبًا وَ كَانَ مِنَ الْمَجْرِمِينَ. فَلَمَّا حَصَصَ الْيَأْسُ مِنْ أَنْ تَطْهَرَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ أَرْسَلَ اللَّهُ ابْنَهُ الطَّاهِرَ لِيَبْزِرَ وَزَرَ النَّاسَ عَلَى غُنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّبَ وَيُنْبِئَ النَّاسَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ فَجَاءَ الْإِبْنُ وَقُتِلَ وَنَجَّى النَّصَارَى فَدَخَلُوا فِي حَدَائِقِ النَّجَاةِ فَرِحِينَ. هَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ وَلَكِنْ مَنْ تَقَدَّهَا بِعَيْنِ الْمَعْقُولِ وَوَضَعَهَا عَلَى مَعْيَارِ التَّحْقِيقَاتِ سَلَكَهَا مَسْلَكِ الْهَذَايَاتِ. وَإِنْ تَعَجَّبَ فَمَا تَعَجَّبَ مِنْ قَوْلِهِمْ هَذَا. لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْعَدْلَ أَهَمُّ وَأَوْجِبُ مِنَ الرَّحْمِ فَمَنْ تَرَكَ الْمُنْذِبَ وَأَخَذَ الْمَعْصُومَ فَفَعَلَ فِعْلًا مَّا بَقِيَ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا رَحْمٌ وَمَا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا الذَّنِي هُوَ أَضَلُّ مِنَ الْمَجَانِينِ. ثُمَّ إِذَا كَانَتِ الْمَوَاحِدَاتُ مَشْرُوطَةً بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَعِيدِهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ

ساتھ مشروط ہے تو پھر ضابطہ احکام کی اشاعت اور اس کے استحکام سے قبل کسی کو سزا دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر کسی معصیت کے سرزد ہونے پر پہلوں، پچھلوں کو گرفت کرنا کس طرح جائز ہے۔ جبکہ اس سے پہلے یہ وعید موجود نہ ہو کہ مرتکب کو گرفت ہوگی حالانکہ اس سے پہلے اس کے معصیت ہونے پر کسی کو اطلاع نہ تھی۔

سچی بات تو یہ ہے کہ عدل کا وجود پایا نہیں جاتا مگر خدا تعالیٰ کی کتاب اس کے وعدہ اور اس کی وعید اس کے احکام اور اس کی حدود اور اس کی شرائط کے نزول کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف عدل حقیقی کی اضافت قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ عدل کا تصور تب ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے حقوق کا تصور کیا جائے اور ان کے وجوب کو تسلیم کر لیا جائے مگر رب العالمین پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اُس نے ہر حیوان کو انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے؟ اس کی ادنیٰ ضرورت کے لئے بھی اس کا خون بہانے کو جائز رکھا ہے۔ اگر عدل کو بطور حق کے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا جائے تو پھر اس کے لئے ایسے احکام کے جاری کرنے کا کوئی موقعہ نہیں تھا ورنہ اس کا شمار ظالموں میں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہے موت دیتا ہے جسے چاہے وہ بلند کرتا ہے اور جس کو چاہے پست کر دیتا ہے مگر حقوق کے وجود کا تقاضا اس سے الٹ ہے بلکہ یہ تو اس کے ہاتھ کو باندھ دیتا

تَعْدِيبَ أَحَدٍ قَبْلَ إِشَاعَةِ قَانُونِ
الْأَحْكَامِ وَتَشْدِيدِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ اخْذُ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عِنْدَ صُدُورِ
مَعْصِيَةٍ مَّا سَبَقَهَا وَعَيْدٌ عِنْدَ
ارْتِكَابِهَا وَمَا كَانَ أَحَدٌ عَلَيْهَا مِنَ
الْبَطْلَانِ.

فَالْحَقُّ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُوجَدُ أَكْثَرُ إِلَّا
بَعْدَ نَزُولِ كِتَابِ اللَّهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ
وَ أَحْكَامِهِ وَحُدُودِهِ وَ شَرَائِطِهِ. وَ
إِضَافَةُ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهَا لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا
يَتَصَوَّرُ إِلَّا بَعْدَ تَصَوُّرِ الْحَقُوقِ وَ
تَسْلِيمِمْ وَجُوبِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ عَلَى
رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ
كُلَّ حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ وَأَبَاحَ دِمَائَهَا
لِأَذَى صُرُورَتِهِ فَلَوْ كَانَ وَجُوبُ الْعَدْلِ
حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ
لِإِجْرَاءِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فَكَانَ مِنَ
الْجَائِرِينَ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي
مَلَكُوتِهِ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَ يُخَيِّئُ مَنْ يَشَاءُ وَ يُمَيِّتُ مَنْ
يَشَاءُ يَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَعُ مَنْ يَشَاءُ.
وَوُجُودُ الْحَقُوقِ يَفْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ

ہے اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارا مشاہدہ حقوق کے دعویٰ کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختلف درجوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کچھ تو گھوڑے اور گدھے ہیں۔ کچھ اونٹ اور اونٹیاں ہیں۔ کچھ گٹے اور بھیڑیے ہیں اور چیتے ہیں۔ اس نے کچھ مخلوق کو توکان اور آنکھیں دی ہیں۔ بعض کو بہرا پیدا کیا ہے اور بعض کو اندھا بنایا ہے پس کس جاندار کو یہ حق ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اپنے رب سے جھگڑا کرے کہ اُس نے اُسے اس طرح کیوں پیدا کیا؟ اور اُس طرح کیوں پیدا نہیں کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجنے اور بشیر و انداز مکمل کرنے کے بعد خود اپنے اوپر بندوں کا حق قرار دے لیا ہے۔ اور اس نے عمل کرنے والوں کو مناسب جزا کی بشارت دی ہے۔ پس جو شخص اس کی کتاب اور اس کے نبی کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو گری ہوئی خواہشات سے روکے رکھے تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے لیکن جو شخص اپنے رب اور اس کے احکام کی نافرمانی اور انکار کرے تو اس کو ضرور سزا ملے گی۔ پس جبکہ وعدہ وعید پر ہی جزا کا مدار ہے نہ کہ کسی حقیقی عدل پر جو خدائے وحید پر لازم قرار دیا جائے تو اس اصول سے عیسائیوں کے اوہام سے تعمیر کردہ بلند و طویل عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔

پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدل حقیقی واجب ٹھہرانا ایک فاسد خیال اور کھوٹی جنس ہے۔ جسے جاہلوں کے سوا اور کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اس (بحث) سے

بَلْ يَجْعَلُ يَدَاهُ مَغْلُولَةً ۖ وَأَنْتَ تُرَىٰ أَنَّ
الْمُشَاهَدَةَ تُكْذِبُهَا ۖ وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ
مَخْلُوقَهُ عَلَىٰ تَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ ۖ فَبَعْضُ
مَخْلُوقِهِ أَفْرَاسٌ وَحِمِيرٌ ۖ وَبَعْضُهُ جَمَلٌ
وَنُوقٌ ۖ وَكِلَابٌ وَذِيَابٌ ۖ وَنُورٌ ۖ وَجَعَلَ
لِبَعْضٍ مَخْلُوقِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا ۖ وَخَلَقَ
بَعْضَهُمْ صُمًّا ۖ وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ عَمِينَ ۖ
فَلِأَيِّ حَيَوَانٍ حَقٌّ أَنْ يَقُومَ وَيُحَاسِمَ رَبَّهُ
أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْهُ كَذَا ۖ وَلَمْ يَخْلُقْهُ كَذَا ۖ نَعَمْ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَقَّ الْعِبَادِ بَعْدَ
إِنْزَالِ الْكِتَابِ وَتَبْلِيغِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ
وَبَشَرِّ بَجَرَآءِ الْعَامِلِينَ ۖ فَمَنْ تَبِعَ كِتَابَهُ
وَنَبِيَّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ وَمَنْ عَصَىٰ رَبَّهُ
وَأَحْكَامَهُ وَأَبَىٰ فَسَيَكُونُ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ۖ فَلَمَّا كَانَ مَلَاكُ الْأَمْرِ
الْوَعْدَ وَالْوَعِيدُ لَا الْعَدْلُ الْعَتِيدُ الَّذِي
كَانَ وَاجِبًا عَلَىٰ اللَّهِ الْوَجِيدِ ائْتَهُمْ مِنْ
هَذَا الْأَصُولِ الْمُنِيفِ الْمُمَرَّدِ الَّذِي
بَنَاهُ النَّصَارَىٰ مِنْ أَوْهَامِهِمْ ۖ

فَعَبَّتْ أَنَّ إِنْجَابَ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ
عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَيَالٌ فَاسِدٌ وَمَتَاعٌ
كَاسِدٌ لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ

ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفارہ کے عقیدہ کی بنیاد خدا تعالیٰ کے عدل پر رکھنا بناء فاسد علی الفاسد ہے۔ پس اس بارہ میں خوب غور کرو کیونکہ اگر تم مناظرین اسلام میں سے ہو تو نصاریٰ کی صلیب کو توڑنے کے لئے یہی چیز تمہارے لئے کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس صفت کا نام رحیمیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور پھر فرمایا وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ۔ پس یہ فیضان صرف اس کے مستحق کی طرف ہی رُخ کرتا ہے اور صرف عمل کرنے والوں کا ہی متلاشی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے اور قرآن کریم اس فرق کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس جگہ اتنا بیان ہی کافی ہے اگر تم عقلمندوں میں سے ہو۔

فیضان کی چوتھی قسم وہ فیضان ہے جسے ہم فیضانِ انحصار یا مالکیّت کے مظہر تام کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ فیوض میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، جامع، سب سے زیادہ مکمل اور فیوض کا منبہی ہے۔ اور تمام جہانوں کے درختوں کا پھل بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیضان کا ظہور کامل اس حقیر اور صغیر عالم کی عمارتوں کے مسمار ہونے، اس کے کھنڈروں اور نشانات کے مٹ جانے، اس کے رنگ و روپ کے متغیر ہو جانے اور اس کے رخساروں کی آب و تاب زائل ہو جانے اور سب غروب ہونے والوں کی طرح

الْجَاهِلِينَ۔ وَمِنْ هُنَا نَجِدُ أَنَّ بِنَاءَ عَقِيدَةِ الْكُفَّارَةِ عَلَى عَدْلِ اللَّهِ بِنَاءٌ فَاسِدٌ عَلَى فَاسِدٍ۔ فَتَدْبِرُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ لِكَثْرِ صَلِيبِ النَّصَارَى إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُنَاطِرِينَ۔ وَاسْمُ هَذِهِ الصَّفَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى رَحِيمِيَّةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ وَقَالَ ”وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ“ فَهَذَا الْفَيْضَانُ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَا يَطْلُبُ إِلَّا عَامِلًا وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ نُظَائِرِهِ وَلَكِنْ كَفَّاكَ هَذَا الْقَدْرُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْعَاقِلِينَ۔

الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْفَيْضَانِ فَيْضَانُ تَسْوِيَةٍ فَيْضَانًا أَخْصُ وَ مَظْهَرًا تَامًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْفَيْضِ وَأَعْلَاهَا وَ أَرْفَعُهَا وَأَمْتَمُهَا وَأَكْمَلُهَا وَمُنْتَهَاهَا وَ ثَمَرَةُ أَشْجَارِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَطْهَرُ إِلَّا بَعْدَ هَذِهِ عِمَارَاتِ هَذَا الْعَالَمِ الْحَقِيرِ الصَّغِيرِ وَ دُرُوسِ أَظْلَالِهِ وَ أَثَارِهِ وَ شَحُوبِ سَخْنَتِهِ وَ نُضُوبِ مَاءٍ وَ جَنَّتِهِ وَ أَقْوَالِ نَجْمِهِ كَالْمَغْرِبِينَ۔ وَهُوَ عَالَمٌ لَطِيفٌ دَقِيقٌ أَسْرَارُهُ وَ كَثُرَتْ أَنْوَارُهُ يَحَارُ فِيهَا فَهْمُ

۱۔ (الاحزاب: ۴۴) ترجمہ۔ اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے

۲۔ (البقرة: ۲۱۹) ترجمہ۔ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

اس کے ستارہ کے غروب ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور مالکیت ایک لطیف عالم ہے۔ جس کے اسرار نہایت دقیق ہیں اور اس کے انوار بہت زیادہ ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اگر تم پوچھو کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ یَوْمِ الدِّينِ کیوں کہا اور عَادِلِ یَوْمِ الدِّينِ (کیوں) نہیں کہا تو واضح ہو کہ اس میں بھید یہ ہے کہ عدل کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقوق کو تسلیم نہ کر لیا جائے اور جہانوں کے پروردگار خدا پر تو کسی کا کوئی حق نہیں اور آخرت کی نجات خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لئے محض ایک عطیہ ہے جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی اطاعت کرنے اور اس کے احکام کو قبول کرنے، اس کی عبادت کو بجالانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے حیران کن تیزی سے قدم بڑھایا گویا وہ اپنی حرکات کی تیزی میں اور صبح و شام کے سفروں میں تیز رفتار اور تیز گام اُونٹنیوں پر سوار تھے اور گو وہ اطاعت کے معاملہ کو پورے کمال تک نہ پہنچا سکے اور نہ عبادت کا پورا حق ادا کر سکے ہوں اور نہ ہی معرفت کی حقیقت کو پوری طرح پاسکے ہوں لیکن ان باتوں کے حصول کے شدید خواہشمند رہے ہوں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگرچہ ان کی بدبختی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی لیکن وہ اس (بدبختی) کی طرف تیزی سے بڑھتے رہے، بُرے عمل کرتے رہے اور بدی کرنے پر اپنی جرأت میں ترقی کرتے گئے اور وہ (بدی کے کاموں سے) رُکنے والے نہ تھے۔ پس (ایسے لوگوں میں سے) ہر شخص اپنی اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کا قہر دیکھے گا۔ پس جس نے اپنا رُخ ادھر پھیرا جدھر سے نسیم رحمت آ رہی ہو تو وہ ضرور رحمت سے

الْمُتَّفَكِرِينَ. وَإِنْ قُلْتَ لِمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَقَامِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَمَا قَالَ عَادِلِ يَوْمِ الدِّينِ. فَاعْلَمْ أَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْحَقُّوقِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنْ حَقِّي عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَنَجَاةُ الْآخِرَةِ مَوْهَبَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ سَارَعُوا إِلَىٰ آمِنَاتِهِ وَتَقَبَّلَ أَحْكَامَهُ وَ عِبَادَتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِسُرْعَةٍ مُّعْجِبَةٍ كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي نَجَاءٍ حَرَكَاتِهِمْ وَمَسَاحُجِ غَدَوَاتِهِمْ وَرَوَحَاتِهِمْ مُنْتَظِمِينَ عَلَى هُوَجَاءِ شِمْلَةٍ وَ نَوْقٍ مُّشْمَعَلَةٍ وَإِنْ لَّمْ يُتِمُّوا أَمْرَ الْإِطَاعَةِ وَمَا عَبَدُوا حَقَّ الْعِبَادَةِ وَمَا عَرَفُوا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَلَكِنْ كَانُوا عَلَيْهَا حَرِصِينَ. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ عَصَوْا رَبَّهُمْ وَإِنْ لَّمْ تَبْلُغْ شِقْوَتَهُمْ مَدَاهَا وَلَكِنْ كَانُوا إِلَيْهَا مُسَارِعِينَ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَزِيدُونَ فِي جَرَآءَاتِهِمْ وَمَا كَانُوا مِنَ الْمُنتَهِينَ. فَكُلُّ يَرَىٰ مَا كَانَ فِي نَيْتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ أَوْ قَهْرًا فَمَنْ

اپنا حصہ پائے گا۔ اور اس میں رہتا چلا جائے گا۔ اور جو تہر کی تند ہواؤں کی زد میں آ گیا تو وہ ضرور ان کے تھپڑے کھائے گا اور یہ مالکیت ہی ہے عدل نہیں جو حقوق کا مقتضی ہوتا ہے۔ پس تم خوب غور کرو اور دیکھو کہ ہیں غافلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ (ترجمہ از مرتب)

پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتی ہیں جو اس کی ذات کے تقاضا سے پیدا ہونے والی ہیں اور انہیں پر سب جہانوں کا مدار ہے اور وہ چار ہیں۔ ربوبیت^۱۔ رحمانیت^۲۔ رحیمیت^۳ اور مالکیت^۴۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ۔ پس یہ ذاتی صفات ہر چیز پر سبقت رکھتی ہیں اور ہر چیز پر محیط ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود، ان کی استعدادیں، ان کی قابلیت اور ان کا اپنے کمالات کو پہنچنا انہیں (صفات) کے ذریعہ سے ہے لیکن غضب کی صفت خدا کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ وہ بعض موجودات کے مطلقاً کمال قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح گمراہ ٹھہرانے کی صفت کا ظہور بھی گمراہ ہونے والوں میں کئی پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ لیکن صفات مذکورہ کا حصر چار کے عدد میں اس عالم کو مد نظر رکھ کر ہے جس میں ان صفات کے آثار پائے جاتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ عالم سارے کا سارا بزبان حال ان (چاروں) صفات کے

تَاوْحَ مَهَبَ نَسِيمِ الرَّحْمَةِ فَسَيَجِدُ حَظًّا مِّنْهَا خَالِدًا فِيهَا وَمَنْ قَابَلَ صَرَاصَ الْقَهْرِ فَسَيَفْعُ فِي صَدَمَاتِهَا وَمَا هَذَا إِلَّا الْبَالِكِيَّةُ لَا الْعَدْلُ الَّذِي يَقْتَضِي الْحَقُّوقَ فَتَدَاوَّرَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۱۰ تا ۱۱۶)

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى صِفَاتٍ ذَاتِيَّةً نَاشِئَةً مِّنْ اقْتِضَاءِ ذَاتِهِ وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْعَالَمِينَ كُلِّهَا وَهِيَ أَرْبَعٌ رُّبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَمَالِكِيَّةٌ كَمَا أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَقَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ! الرَّحْمَنُ! الرَّحِيمُ! مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ فَهَذِهِ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ سَابِقَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحَاطَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهَا وُجُودُ الْأَشْيَاءِ وَاسْتِعْدَادُهَا وَقَابِلِيَّتُهَا وَوُصُولُهَا إِلَى كَمَالِهَا وَأَمَّا صِفَةُ الْغَضَبِ فَلَيْسَتْ ذَاتِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ هِيَ نَاشِئَةٌ مِّنْ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ بَعْضِ الْأَعْيَانِ لِلْكَمَالِ الْمُطْلَقِ وَكَذَلِكَ صِفَةُ الْإِضْلَالِ لَا يَبْدُو إِلَّا بَعْدَ زَيْغِ الصَّالِحِينَ۔ وَأَمَّا حَصْرُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَرْبَعِ فَنَظَرًا عَلَى الْعَالَمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ أَثَارُهَا۔ أَلَا تَرَى أَنَّ

وجود پر شہادت دے رہا ہے اور یہ چاروں صفات اس طور سے جلوہ افروز ہیں کہ کوئی صاحب بصیرت ان میں شک نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اندھوں میں سے ہو اور یہ صفات اس دنیا کے اختتام تک چار (کی تعداد میں ہی) رہیں گی۔ پھر ان ہی میں سے چار اور صفات جلوہ گر ہوں گی۔ جن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہی ظاہر ہوں گی اور ان کی پہلی جلوہ گاہ رب کریم کا عرش ہوگا۔ جو کبھی غیر اللہ کے وجود سے آلودہ نہیں ہوا اور وہ عرش پروردگار عالم کے انوار کا مظہر تام ہے۔ اور اس کے پائے چار ہیں۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت یوم الدین۔ اور ظلی طور پر ان چاروں صفات کا مکمل طور پر جامع اللہ تعالیٰ کے عرش یا انسان کامل کے دل کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ (چاروں) صفات اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لئے اصولی صفات ہیں۔ اور وہ اس عرش کے لئے بمنزلہ پایوں کے ہیں جس پر خدا تعالیٰ مستوی (جلوہ گر) ہے اور خدا کے مستوی ہونے میں ذات باری تعالیٰ کی صفات کے کامل انعکاس کی طرف اشارہ ہے جو بہترین خالق ہے۔ پھر عرش کا ہر پایہ ایک فرشتہ تک پہنچتا ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اسی پایہ کے متعلق امر کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس کی تجلیات کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان تجلیات کو بحصہ رسدی آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں پر تقسیم کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول وَ يَحْبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

الْعَالَمِ كُلُّهُ يَشْهَدُ عَلَى وُجُودِ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِلِسَانِ الْحَالِ وَقَدْ تَجَلَّتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ بِنَحْوِ لَا يَشْكُ فِيهَا بَصِيرٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَمِينَ. وَهَذِهِ الصِّفَاتُ أَرْبَعٌ إِلَى انْقِرَاضِ النُّشْأَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ ثُمَّ تَتَجَلَّى مِنْ تَحْتِهَا أَرْبَعٌ أُخْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْهَا لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ. وَأَوَّلُ مَطَالِعِهَا عَرْشُ الرَّبِّ الْكَرِيمِ الَّذِي لَمْ يَتَدَنَّسْ بِوُجُودِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَارَ مَظْهَرًا تَامًّا لِأَنْوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَوَائِمُهُ أَرْبَعٌ رُبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَمَالِكِيَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ. وَلَا جَامِعٌ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِ الظِّلِّيَّةِ إِلَّا عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَلْبُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ أُمَمَاتٌ لِصِفَاتِ اللَّهِ كُلِّهَا وَقَعَتْ كَقَوَائِمِ الْعَرْشِ الَّذِي اسْتَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ الْإِسْتِوََاءِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْإِنْعِكَاسِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْتَمِ الْأَكْبَلِ مِنَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ الْحَاقِقِينَ. وَتَنْتَهِي كُلُّ قَائِمَةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَلِكٍ هُوَ حَامِلُهَا وَمُدَبِّرُ أَمْرِهَا وَمَوْرِدُ تَجَلِّيَاتِهَا وَقَائِمُهَا عَلَى أَهْلِ السَّبَاءِ وَالْأَرْضِينَ. فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

”وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةٌ*“ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَحْمِلُونَ صِفَاتًا فِيهَا حَقِيقَةُ عَرْشِيَّةٍ وَالسُّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَرْشَ لَيْسَ شَيْئًا مِنْ أَشْيَاءِ الدُّنْيَا بَلْ هُوَ بَزْرُخٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَبْدَأُ قَدِيمٍ لِلتَّجَلِّيَّاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ لِإِظْهَارِ التَّفَضُّلَاتِ وَتَكْمِيلِ الْجَزَاءِ وَالذِّينِ. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَانَ ذَا الْعَرْشِ مِنْ قَدِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَكُنْ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ. وَحَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَاسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ سِرٌّ عَظِيمٌ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِكْمَةٌ بِالْعِلْمِ وَمَعْنَى رُوحَانِيٍّ وَسَمِيٍّ عَرْشًا لِتَفْهِيمِ عَقُولِ هَذَا الْعَالَمِ وَ لِتَقْرِيبِ الْأَمْرِ إِلَى اسْتِعْدَادَاتِهِمْ وَهُوَ وَاسِطَةٌ فِي وُضُوعِ الْفَيْضِ الْإِلَهِيِّ وَالتَّجَلِّيِ الرَّحْمَانِيِّ مِنْ حَضَرَةِ الْحَقِّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرُّسُلِ.

يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةٌ کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ ملائکہ ان صفاتِ الہیہ کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرش کی حقیقت سے متعلق ہیں۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ عرش اس دنیا کی چیزوں میں سے نہیں بلکہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ اور رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین کی صفات کی تجلیات کا ازلی منبع ہے۔ تا احساناتِ الہیہ کا اظہار اور جزا سزا کی تکمیل ہو اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے صاحب عرش ہے اور اس کے ساتھ ازل میں کوئی اور چیز نہ تھی۔ پس ان باتوں پر غور و فکر کرنے والوں میں سے بنو۔ اور عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کا اس پر مستوی ہونا الہی اسرار میں سے ایک بہت بڑا سر ہے اور ایک بلیغ حکمت اور روحانی معنی پر مشتمل ہے اور اس کا نام عرش اس لئے رکھا گیا ہے تا اس جہان کے اہل عقل کو اس کا مفہوم سمجھایا جائے اور اس بات کا سمجھنا ان کی استعدادوں کے قریب کر دیا جائے۔ اور وہ (عرش) الہی فیض اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی تحلی کو ملائکہ تک پہنچانے میں واسطہ ہے۔ اور اسی طرح ملائکہ سے رسولوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

وَلَا يَقْدَحُ فِي وَحْدَتِهِ تَعَالَى تَكَثُّرُ قَوَائِلِ الْفَيْضِ بَلِ التَّكَثُّرُ هُنَا يُوجِبُ الْبَرَكَاتِ لِبَنِي آدَمَ وَ يُعِينُهُمْ عَلَى الْقُوَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَ يَنْصُرُهُمْ فِي الْمُبَاهَدَاتِ وَ الرِّيَاضَاتِ الْمَوْجِبَةِ لظُهُورِ الْمُنَاسَبَاتِ

خدا کی توحید پر یہ بات حرف نہیں لاتی کہ اس کے فیض کو قبول کرنے والے اور آگے پہنچانے والے وجود بکثرت ہوں۔ بلکہ اس مقام میں (وسائط کی) کثرت بنی آدم کے لئے برکات کا موجب ہے اور روحانی قوت کے حصول میں ان کو مدد دیتی ہے۔ اور انہیں ان مجاہدوں

اور ریاضتوں میں مدد دیتی ہے جو ان مناسبتوں کے ظہور کا موجب بنتی ہیں جو بنی آدم اور نفوس عالیہ مثلاً نفس عرش اور عقول مجردہ میں موجود ہیں جن تک بنی آدم نے پہنچنا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ بنی آدم مبداء اول اور علت علل (ذات باری) تک پہنچ جائیں۔ پھر جب الہی کشش اور اس کی رحمانیت کی ٹھنڈی ہوا سالک کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے پردے دور کر دیتا ہے اور اُسے مقصد کی دُوری سے اور بہت سی درمیانی روکوں اور آفات سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اُسے (سالک کو) الہی نور سے منور کر دیتا ہے۔ اور زمرہ واصلین میں داخل کر دیتا ہے۔ اور (راہ سلوک کی) منزلوں اور مقامات کے عجائبات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ وصال الہی اور دیدار الہی کے مرتبہ وصول و شہود کو پالیتا ہے۔ لیکن فلسفیوں کو ان معارف اور باریکیوں کا کچھ بھی پتہ نہیں اور نہ ہی محض عقل کو اس شعور میں کوئی دخل ہے۔ اور ایسے مطالب اور معانی پر آگہی صرف مشکوٰۃ نبوت اور ولایت سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوشبو عقل کو نہیں پہنچ سکی۔ اور نہ کسی عقلمند کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس مقام پر بجز رب العالمین کی کسی کشش کے قدم مار سکے۔

اور جب نیکیوں کی پاک اور کامل روحیں ان مادی جسموں سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر (گناہوں کی) میل کچیل سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کی وسائط سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش کے نیچے اس کے حضور پیش کئے جاتے ہیں تب وہ ایک نئے طور سے ربوبیت سے ایسا حصہ پاتے ہیں

الَّتِي بَيَّنَّهُمْ وَبَيَّنَّ مَا يَصْلُونَ إِلَيْهِ مِنْ
الْغُفُوسِ كَتَفْسِ الْعَرْشِ وَالْعُقُولِ
الْمُجَرَّدَةِ إِلَى أَنْ يَصْلُوا إِلَى الْمَبْدَأِ
الْأَوَّلِ وَعِلَّةِ الْعِلَلِ. ثُمَّ إِذَا أَعَانَ
السَّالِكُ الْجَذَبَاتِ الْإِلَهِيَّةَ وَالنَّسِيمُ
الرَّحْمَانِيَّةُ فَيَقْطَعُ كَثِيرًا مِّنْ حُجْبِهِ
وَيُنْجِيهِ مِّنْ بُعْدِ الْمَقْصَدِ وَكَثْرَةِ
عَقَبَاتِهِ وَأَفَاتِهِ وَيَتَوَرَّءُ بِالنُّورِ الْإِلَهِيِّ
وَيُدْخِلُهُ فِي الْوَاصِلِينَ فَيَكْمُلُ لَهُ
الْوُضُوءُ وَ الشُّهُودُ مَعَ رُؤْيَيْهِ
عَجَائِبَاتِ الْمَنَازِلِ وَالْمَقَامَاتِ وَلَا
شُعُورَ لِأَهْلِ الْعَقْلِ بِهَذِهِ الْمَعَارِفِ
وَالنِّكَاتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ وَ
الْإِطْلَاعُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي أَمَّا هُوَ
مِنْ مِّسْكَاتِ النُّبُوَّةِ وَالْوَلَايَةِ وَمَا
شَمَّتِ الْعَقْلَ رَائِحَتُهُ وَمَا كَانَ لِعَاقِلٍ
أَنْ يَضَعَ الْقَدَمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا
بِجَذْبَةٍ مِّنْ جَذَبَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَ إِذَا انْفَكَّتِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ
الْكَامِلَةُ مِنَ الْأَبْدَانِ وَ يَتَطَهَّرُونَ
عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ مِنَ الْأَوْسَاحِ
وَالْأَدْرَانِ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ
تَحْتَ الْعَرْشِ بِوَسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ

جو پہلی ربوبیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح رحمانیت سے حصہ پاتے ہیں جو پہلی رحمانیت سے مختلف ہوتا ہے پھر وہ رحیمیت اور مالکیت سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو دنیا میں ملنے والے حصہ سے مختلف ہوگا۔ اس وقت ان صفات کی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے آٹھ فرشتے احسن الخالقین کے اذن سے اٹھائیں گے اور ہر ایک صفت کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ جو بڑے منظم طریق سے اس صفت (کی برکات) کو بانٹنے اور اُسے بحال رکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام **قَالُمِدَّ بِرَبِّ اَمْرًا** میں اشارہ ہے پس تو بھی غور کر اور غافلوں میں شامل نہ ہو۔

آخرت میں ملائکہ حاملین عرش کی تعداد کی زیادتی خدا کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کی تجلیات کی زیادتی کی وجہ سے ہے جبکہ فیض قبول کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ اس دنیا سے تعلق توڑ کر دوسری دنیا اور رب کریم کی طرف واپس لوٹنے کے بعد اپنی استعدادوں میں ترقی کرتے ہیں پس ان کی قابلیتوں اور استعدادوں کے مطابق (صفات الہیہ) ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت موجزن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ عارف باللہ لوگوں کے کشوف اس امر پر گواہ ہیں۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں قرآن کریم کے فہم کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے تو تمہیں بھی اس (کتاب مجید) میں ایسے بہت سے

فَيَاخُذُونَ بِطَوْرٍ جَدِيدٍ حَظًّا مِّنْ رُّبُوبِيَّةٍ يُعَايِرُ رُبُوبِيَّةً سَابِقَةً وَحَظًّا مِّنْ رَّحْمَانِيَّةٍ مُّعَايِرُ رَّحْمَانِيَّةٍ أُولَى وَحَظًّا مِّنْ رَّحِيمِيَّةٍ وَمَالِكِيَّةٍ مُّعَايِرُ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا. فَهَذَا لِكَوْنِ ثَمَانِي صِفَاتٍ تَحْمِلُهَا ثَمَانِيَّةٌ مِّنْ مَّلَائِكَةِ اللَّهِ يَأْذِنُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَإِنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ مَّلَكٌ مُّوَكَّلٌ قَدْ خُلِقَ لِنُزُولِ تِلْكَ الصِّفَةِ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ وَوَضْعِهَا فِي حَقِّهَا وَإِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى **”قَالُمِدَّ بِرَبِّ اَمْرًا“** فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ.

وَزِيَادَةِ الْمَلَائِكَةِ الْحَامِلِينَ فِي الْآخِرَةِ لَزِيَادَةِ تَجَلِّيَاتِ رَبَّانِيَّةٍ وَ رَحْمَانِيَّةٍ وَ رَحِيمِيَّةٍ وَمَالِكِيَّةٍ عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَوَائِلِ فَإِنَّ النُّفُوسَ الْمُطْمَئِنَّةَ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَ رُجُوعِهَا إِلَى الْعَالَمِ الثَّانِي وَ الرَّبِّ الْكَرِيمِ تَتَرَفَّى فِي اسْتِعْدَادَاتِهَا فَتَتَمَوَّجُ الرُّبُوبِيَّةُ وَ الرَّحْمَانِيَّةُ وَ الرَّحِيمِيَّةُ وَ الْمَالِكِيَّةُ بِحَسَبِ قَابِلِيَّاتِهِمْ وَ اسْتِعْدَادَاتِهِمْ كَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ كُشُوفُ الْعَارِفِينَ. وَإِنْ كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُمْ حَظٌّ مِّنَ الْقُرْآنِ فَتَجِدْ فِيهِ كَثِيرًا مِّنْ مِّثْلِ هَذَا الْبَيَانِ فَانْظُرْ بِالنَّظَرِ الدَّقِيقِ

بیانات ملیں گے پس تم گہری نظر سے دیکھو تا تمہیں اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم کی کتاب سے (میری اس) تحقیق کی تصدیق مل جائے۔ (ترجمہ از مرتب)

پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے مِلَّکِ یَوْمَ الدِّیْنِ تک کی آیات میں ایک لطیف پیرایہ میں دہریوں، ملحدوں اور نیچریوں کے خیالات کی تردید ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی صفات پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ وہ علتِ موجبہ کی طرح تو ہے لیکن وہ مدبرِ بالا ارادہ نہیں اور اس میں انعام کرنے والے اور فیاض لوگوں کی طرح ارادہ نہیں پایا جاتا (تو تردید میں) گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کس لئے مخلوقات کے پروردگار پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی بالا ارادہ ربوبیت کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ وہی تو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور وہ (سب کو) اپنے احسانات سے ڈھانپتا اور اپنی قدرت اور جلال کیساتھ آسمانوں اور زمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ پس گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے یا سزا سے ان کی اصلاح کرتا ہے لیکن جو شخص فرمانبردار بن کر اس کے پاس آئے۔ اس کے لئے دو جہتیں ہیں اور دو خوشیاں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں ایک خوشی تو اسے صفتِ رحیمیت سے ملتی ہے اور دوسری خوشی رحمانیت کی قدیم صفت سے ملتی ہے۔ پس اسے اللہ بلند و برتر کی طرف سے پوری پوری جزا دی جاتی ہے۔ اور وہ بامراد لوگوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لاریب یہ صفات

لِتَجِدَ شَہَادَةَ هَذَا التَّحْقِیْقِ مِنْ کِتَابِ اللّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۸ تا ۱۳۹)

ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالٰی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ رَدُّ لَطِیْفٍ عَلٰی الدَّہْرِیِّیْنَ وَالْمُلْحِدِیْنَ وَالطَّبِیْعِیِّیْنَ الدِّیْنِ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِصِفَاتِ اللّٰہِ الْمَجِیْدِ وَیَقُولُوْنَ اِنَّہٗ کَعَلَّةٍ مُّوجِبَةٍ وَّلَیْسَ بِالْمُدَبِّرِ الْمُبِیْدِ۔ لَا یُوجَدُ فِیْہِ اِرَادَةٌ کَالْمُنْعِمِیْنَ وَالْمُعْطِیْنَ۔ فَکَاَنَّهُ یَقُولُ کَیْفَ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِرَبِّ الْبَرِیَّةِ وَ تَکْفُرُوْنَ بِرَبُّوْبِیَّتِہِ الْاِرَادِیَّةِ وَ هُوَ الَّذِیْ یُرِیْ الْعَالَمِیْنَ وَیَعْمُرُ بَنُوَالِہٖ وَ یَحْفَظُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقُدْرَتِہٖ وَ جَلَالِہٖ وَ یَعْرِفُ مَنْ اَطَاعَہٗ وَ مَنْ عَصٰی فَیَغْفِرُ الْمَعَاصِیَ اَوْ یُعَذِّبُ بِالْعَصَا وَ مَنْ جَاَءَہٗ مُطِیْعًا فَلَہٗ جَنَّتَانِ وَ حَقَّتْ بِہٖ فَرْحَتَانِ فَرْحَۃٌ یُّصِیْبُہٗ مِنْ اَسْمِ الرَّحِیْمِ وَ اُخْرٰی مِنْ الرَّحْمٰنِ الْقَدِیْمِ فَیُجْزٰی جَزَاً اَوْفٰی مِنَ اللّٰہِ الْاَعْلٰی وَ یُدْخَلُ فِی الْفَاٰزِیْنِ۔ وَلَا شَکَّ اَنَّ هٰذِہٖ

اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق اور سعادت کے انعامات بخشنے والا قرار دیتی ہیں۔ لیکن صرف اس کی تقدیس کا بیان جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے روح میں عبادت کے لئے حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ اُسے سوئے ہوئے بیمار کی طرح رہنے دیتا ہے۔

باقی اس بات کا راز کہ بزرگ و برتر خدا تعالیٰ نے سورة فاتحہ میں جس ترتیب کو اختیار کیا ہے اور دُعا اور عبادت کے ذکر سے پہلے اپنے محمد کے ذکر کو بیان فرمایا ہے سو یوں جاننا چاہئے کہ اس نے ایسا اس لئے کیا ہے تا بزرگ و برتر ذاتِ باری دُعا سے قبل اپنے بندوں کو اپنی صفات کی شان یاد دلانے اور اس طرف اشارہ کرے کہ وہی حقیقی آقا ہے اس کے سوا نہ تو کوئی نعمتیں دینے والا ہے اور نہ اس کے سوا رحم کرنے والا اور جزا سزا دینے والا ہے۔ بندوں کو جو بھی انعام و اکرام ملتے ہیں وہ اُسی کی طرف سے آتے ہیں (سورة فاتحہ کی) یہ ترتیب بہترین ہے اور روح کے لئے بہت فائدہ بخش ہے۔ وہ سعید انسان پر خدائے رحیم کے احسانوں کو خوب ظاہر کرتی ہے۔ اور اُسے خدائے قدیر و کریم کی بارگاہ میں آنے کے لئے تیار کرتی اور اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اس ترتیب سے طالبانِ حق کی روحوں میں پورا جوش پیدا ہوتا ہے جیسا کہ عقلمندوں پر پوشیدہ نہیں لیکن ان چاروں صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کا ذکر جن کا تعلق دنیا و آخرت سے ہے خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ چاروں خدا کی تمام صفات کی

الصِّفَاتِ تَجْعَلُ اللَّهُ مُسْتَحَقًّا لِلْعِبَادَةِ مُعْطِيًا مِّنْ عَطَايَا السَّعَادَةِ وَأَمَّا التَّقْدِيرُ وَحَدَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْإِنْجِيلِ فَلَا يُحَرِّكُ الرُّوحَ لِلْعِبَادَةِ بَلْ يَتَوَكَّلُهَا كَالنَّائِمِ الْعَلِيلِ.

وَأَمَّا سِرُّ هَذَا التَّرْتِيبِ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الْفَاتِحَةِ رَبُّنَا الْمَجِيدُ ذُو الْمَجْدِ وَالْعِزَّةِ وَذَكَرَ الْمَحَامِدَ قَبْلَ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَذْكُرَ عِبَادَهُ عَظَمَةَ صِفَاتِ الْبَارِي ذِي الْمَجْدِ وَالْعِلَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَيُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَوْلَى لَا مُنْعِمَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَاحِمَ إِلَّا هُوَ وَلَا مُجَازِيَ إِلَّا هُوَ وَمِنْهُ يَأْتِي كُلُّ مَا يَأْتِي الْعِبَادَ مِنَ الْأَلَاءِ وَالتَّعْمَآءِ. وَهَذَا التَّرْتِيبُ أَحْسَنُ وَلِلرُّوحِ أَنْفَعُ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ عَلَى السَّعِيدِ مِنَّةَ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَيَجْعَلُهُ مُسْتَعِدًّا وَمُقْبِلًا عَلَى حَضْرَةِ الْقَدِيرِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ مِنْهُ مَوُجَّ تَأَمُّرٍ فِي أَرْوَاحِ الطُّلَبَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الدَّهَاءِ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذِكْرِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِأَجْلِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ

الرَّبْعَةَ أَمْهَاتٌ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ
الْمُؤَوَّرَةِ الْمُهَيَّضَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا
مُحَرِّكَاتٌ قَوِيَّةٌ لِّلْقُلُوبِ الدَّاعِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۹ تا ۱۴۰)

فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَدَبَّرَ فِي
صِفَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ مُقَدَّمَةً لِّدَعَائِهِ
الْفَاتِحَةِ وَعَلِمَ أَنَّهَا مُشْتَبِلَةٌ عَلَى
صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُغُوتِ جَلَالِهِ بِاسْتِيفَاءِ
الْإِحَاطَةِ وَمُحَرِّكَةِ الْأَنْوَاعِ الشَّوْقِ
وَالْمَحَبَّةِ وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ مَبْدَأُ الْجَمِيعِ
الْفَيُوضِ وَمَنْبَعُ الْجَمِيعِ الْخَبَرَاتِ وَدَافِعُ
الْجَمِيعِ الْأَفَاتِ وَ مَالِكُ لِكُلِّ أَنْوَاعِ
الْمَجَازَاتِ مِنْهُ يُبْدَأُ الْخَلْقَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ مُنْزَعٌ عَنِ الْعُيُوبِ
وَالنَّقَائِصِ وَ السَّيِّئَاتِ وَمُسْتَجِيعُ
لِسَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَأَنْوَاعِ
الْحُسَنَاتِ فَلَا شَكَّ أَنََّّهُ يَخْسِبُهُ مُنْجِعُ
جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَ مُنْجِيًا مِّنْ سَائِرِ
الْمُوبِقَاتِ فَيُكَابِدُ فِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ
كُلَّ الْمَصَائِبِ وَلَوْ قُتِلَ بِالسَّهْمِ
الصَّائِبِ وَلَا يُعْجِزُهُ الْكُرُوبُ وَلَا
يُدْرِي مَا اللَّغُوبُ وَيَجْزِيهِ الْمَحْبُوبُ وَ

اصل ہیں اور بلاشبہ کہ یہ چاروں صفات خدا کی باقی تمام
مؤثر اور مفیض صفات کے لئے بطور اصل کے ہیں۔ اور
بلاشبہ یہ دُعا کر نیوالوں کے دلوں میں زبردست تحریک پیدا
کرنے والی ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

جب انسان خدا تعالیٰ کی ان صفات کے بارہ میں غور
کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کی دُعا کے شروع
میں بیان فرمایا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال اور
اس کے جلال کی تمام صفات اور ثنائیں پر مشتمل ہے۔ اور ہر
قسم کے شوق اور محبت کے لئے محرک ہے اور یہ بھی جان
لیتا ہے کہ اس کا رب تمام فیوض کا سرچشمہ، تمام بھلائیوں کا
منبع، تمام آفات کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی جزاسزا کا
مالک ہے نیز یہ کہ (مخلوق کی) پیدائش اسی سے شروع ہوئی
ہے اور آخر کار تمام مخلوقات اسی کی طرف لوٹائی جائیں گی۔
اور وہ عیوب و نقائص اور بُرائیوں سے پاک ہے اور تمام
صفات کمال اور ہر قسم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی
ہیں۔ تب انسان لازماً اللہ تعالیٰ کو ہی تمام ضرورتوں کو پورا
کرنے والا اور تمام ہلاکتوں سے نجات دینے والا یقین کر
لیتا ہے۔ اور اس کی رضا کی تلاش میں ہر قسم کے مصائب کو
برداشت کرتا ہے۔ چاہے وہ نشانہ پر بیٹھنے والے تیر سے قتل
کیوں نہ کر دیا جائے رنج و غم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔
اور نہ وہ جانتا ہے کہ تھکان کیا ہوتی ہے خدا کے محبوب اسے
اپنی طرف کھینچتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہی (اس کا)

مطلوب ہے۔ اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے راستوں کی تلاش اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے لہذا وہ اس کی (طرف لے جانے والی) راہوں میں پوری کوشش کرتا ہے خواہ وہ ہلاک کیوں نہ ہو جائے۔ اور وہ کسی آزمائش کے خوف سے ڈرتا نہیں۔ بلکہ ہر ابتلا کے لئے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور اس کے لئے اس کی محبت کے تذکرہ کے سوا اور کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔ دوسرے افکار اُسے فریفتہ نہیں کرتے اور وہ خواہشات کی سواری سے اُتر پڑتا ہے تا وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے گھوڑوں پر سوار ہو اور وہ جستجو کی باگیں بٹتا ہے تا وہ خدا کے حضور پہنچنے کے لئے دُور کی مسافت طے کر لے اور وہ ہمیشہ اس کے قرب میں رہتا ہے۔ اور اپنے پیاروں میں سے کسی کو بھی اس کا ثانی نہیں بناتا اور اس کا دل (خدا کے) شریکوں (یعنی معبودانِ باطلہ) کے درمیان بھگلتا نہیں پھرتا۔ وہ یہی دُعا مانگتا رہتا ہے کہ اے میرے رب میرے دل کو اپنے قبضہ میں محفوظ رکھ۔ مجھے اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے کے لئے تو کافی ہو جا اور کسی اور کا حسن مجھے کبھی فریفتہ نہ کر سکے۔ یہ سب نتائج دُعا کی فائزہ کی عمدہ تہید ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

يَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ وَيَبْسُرُ لَهُ
اسْتِقْرَاءُ الْمَسَالِكِ لِتَطْلُبِ مَرْضَاةِ
الْمَالِكِ فَيَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْ صَارَ
كَأَهْلَالِكِ وَلَا يَخْشَى هَوْلَ بَلَاءٍ وَلَا
يَنْذِرُنِي لِكُلِّ ابْتِلَاءٍ وَلَا يَبْغِي لَهُ مِنْ
دُونِ حُبِّهِ الْأَذْكَارُ وَلَا تَسْتَهْوِيهِ
الْأَفْكَارُ وَيَنْزِلُ مِنْ مَّطِيَّةِ الْأَهْوَاءِ
لِيَمْتَحِنِي أَفْرَاسَ الرِّضَاءِ وَيَضْفِرُ
أَزِمَّةَ الْإِنْتِعَاءِ لِيَقْطَعَ الْمَسَافَةَ
النَّائِيَةَ بِحَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَيَظُلُّ أَبَدًا
لَهُ مُدَائِبًا وَلَا يَجْعَلُ لَهُ ثَانِيًا مِّنْ
الْأَحْبَاءِ وَلَا يَعْتَوِرُ قَلْبُهُ بَيْنَ
الشُّرَكَاءِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ تَسَلَّمْ قَلْبِي
وَتَكْفَيْنِي لِحَبْلِي وَجَلْبِي وَلَنْ
يُضَيِّبَنِي حُسْنُ الْآخِرِينَ هَذِهِ
نَتَائِجُ مَتَهَيْدِ دُعَاءِ الْفَاتِحَةِ

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۴۳)

جو کچھ خدائے تعالیٰ نے سورۃ ممدوحہ میں رب العالمین کی صفت سے لے کر مالک یوم الدین تک بیان فرمایا ہے یہ حسب تصریحات قرآن شریف چار عالیشان صداقتیں ہیں جن کا اس جگہ کھول کر بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ پہلی صداقت یہ کہ خدائے تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی عالم کے اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے۔ اور جو کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دیکھا جاتا ہے یا ٹٹولا جاتا ہے یا عقل اس پر محیط ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں مخلوق ہی ہیں اور ہستی حقیقی بجز ایک ذات حضرت باری تعالیٰ

کے اور کسی چیز کے لئے حاصل نہیں۔ غرض عالمہ بجمیع اجزائہ مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے اور کوئی چیز اجزائے عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو۔ اور خدائے تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ کے ساتھ عالم کے ذرہ ذرہ پر متصرف اور حکمران ہے اور اس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ دنیا کو بنا کر اس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے اور اسے نیچر کے قاعدہ کے ایسا سپرد کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا۔ اور جیسے کوئی کل بعد بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علاقہ ہو جاتی ہے ایسا ہی مصنوعات صالح حقیقی سے بے علاقہ ہیں بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیت تامہ کی آب پاشی ہر وقت برابر تمام عالم پر کر رہا ہے اور اس کی ربوبیت کا مینہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس کے رشح فیض سے خالی ہو بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اس مبداء فیوض کی فی الحقیقت بلا ایک ذرا تفاوت کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا اور جیسا دنیا اپنے وجود اور نمود کے لئے اس کی ربوبیت کی محتاج تھی ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لئے اس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے۔ وہی ہے جو ہر دم دنیا کو سنبھالے ہوئی ہے اور دنیا کا ہر ذرہ اسی سے تروتازہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو۔ غرض آیات قرآنی کی رو سے جن کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ہر یک چیز کہ جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے اور کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اس متصرف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اور نیز حسب توضیح اسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایسا ہی دوسری صداقتوں میں یہ معنی بھی ملحوظ ہیں کہ رب العالمین وغیرہ صفتیں جو خدائے تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں یہ اسی کی ذات واحد لا شریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں۔ جیسا کہ اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام حمد خدا ہی سے خاص ہیں۔

دوسری صداقت رحمن ہے کہ جو بعد رب العالمین بیان فرمایا گیا۔ اور رحمن کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاندار ہیں خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد، ان سب کے قیام اور بقاء وجود اور بقاؤ نوع کے لئے اور ان کی تکمیل کے لئے خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے رو سے ہر یک قسم کے اسباب مطلوبہ میسر کر دیئے ہیں اور ہمیشہ میسر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے

کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔

تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمن کے مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدائے تعالیٰ سعی کرنے والوں کی سعی پر بمقتضائے رحمت خاصہ ثمراتِ کثرت مترتب کرتا ہے۔ تو بہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے۔ مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ کھٹکھٹانے والوں کے لئے کھولتا ہے۔

چوتھی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے یعنی باکمال و کامل جزا سزا کہ جو ہر ایک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط اسباب غفلت افترا سے منزہ ہے اور ہر ایک کدورت اور کثافت اور شک اور شبہ اور نقصان سے پاک ہے اور تجلیاتِ عظمیٰ کا مظہر ہے۔ اس کا مالک بھی وہی اللہ قادر مطلق ہے اور وہ اس بات سے ہرگز عاجز نہیں کہ اپنی کامل جزا کو جو دن کی طرح روشن ہے ظہور میں لاوے۔ اور اس صداقتِ عظمیٰ کے ظاہر کرنے سے حضرت احدیت کا یہ مطلب ہے کہ تاہر ایک نفس پر بطور حق الیقین امور مفصلہ ذیل کھل جائیں۔ اول یہ امر کہ جزا سزا ایک واقعی اور یقینی امر ہے کہ جو مالکِ حقیقی کی طرف سے اور اسی کے ارادۂ خاص سے بندوں پر وارد ہوتا ہے اور ایسا کھل جانا دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اس عالم میں یہ بات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی کہ جو کچھ خیر و شر و راحت ورنج پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے اور کس کے حکم و اختیار سے پہنچ رہا ہے۔ اور کسی کو ان میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ وہ اپنی جزا پا رہا ہے اور کسی پر بطور مشہود و محسوس منکشف نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ بھگت رہا ہے حقیقت میں وہ اس کے عملوں کا بدلہ ہے۔ دوسرے اس صداقت میں اس امر کا کھلنا مطلوب ہے کہ اسبابِ عادیہ کچھ چیز نہیں ہیں اور فاعلِ حقیقی خدا ہے اور وہی ایک ذاتِ عظمیٰ ہے کہ جو جمیع فیوض کا مبداء اور ہر ایک جزا سزا کا مالک ہے۔ تیسرے اس صداقت میں اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کیا چیز ہے یعنی سعادتِ عظمیٰ وہ فوزِ عظیم کی حالت ہے کہ جب نُور اور سُرور اور لذت اور راحت انسان کے تمام ظاہر و باطن اور تن اور جان پر محیط ہو جائے اور کوئی عضو اور قوت اس سے باہر نہ رہے۔ اور شقاوتِ عظمیٰ وہ عذابِ الیم ہے کہ جو باعثِ نافرمانی اور ناپاکی اور بُعد اور دُوری کے دلوں سے مشتعل ہو کر بدنوں پر مستولی ہو جائے اور تمام وجود فی النار و السقر معلوم ہو۔ اور یہ تجلیاتِ عظمیٰ اس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتیں کیونکہ اس تنگ اور منقبض اور مکدر عالم کو جو روپوش اسباب ہو کر ایک ناقص حالت میں پڑا ہے۔ ان کے ظہور کی برداشت نہیں۔ بلکہ اس عالم پر ابتلاء اور آزمائش غالب ہے۔ اور اس کی راحت اور رنج دونوں ناپائیدار اور ناقص ہیں۔ اور نیز اس عالم میں جو کچھ انسان پر وارد ہوتا

ہے وہ زیر پردہ اسباب ہے۔ جس سے مالک الجزاء کا چہرہ محبوب اور مکتوم ہو رہا ہے۔ اس لئے یہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الجزاء نہیں ہو سکتا بلکہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الدین یعنی یوم الجزاء وہ عالم ہوگا کہ جو اس عالم کے ختم ہونے کے بعد آوے گا اور وہی عالم تجلیات عظمیٰ کا مظہر اور جلال اور جمال کے پوری ظہور کی جگہ ہے۔ اور چونکہ یہ عالم دنیوی اپنی اصل وضع کے رو سے دار الجزاء نہیں بلکہ دار الالبلاء ہے اس لئے جو کچھ عسر و یسر و راحت و تکلیف اور غم اور خوشی اس عالم میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے اس کو خدائے تعالیٰ کے لطف یا قہر پر دلالت قطعی نہیں مثلاً کسی کا دولت مند ہو جانا اس بات پر دلالت قطعی نہیں کرتا کہ خدائے تعالیٰ اس پر خوش ہے اور نہ کسی کا مفلس اور نادار ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اس پر ناراض ہے بلکہ یہ دونوں طور کے ابتلاء ہیں تا دولت مند کو اس کی دولت میں اور مفلس کو اس کی مفلسی میں جانچا جائے۔ یہ چار صدقتیں ہیں جن کا قرآن شریف میں مفصل بیان موجود ہے اور قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ ان صدقتوں کی تفصیل میں آیات قرآنی ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور اگر ہم اس جگہ مفصل طور پر ان تمام آیات کو لکھتے تو بہت سے اجزاء کتاب کے اس میں خرچ ہو جاتے سو ہم نے اس نظر سے کہ انشاء اللہ عنقریب براہین قرآنی کے موقعہ پر وہ تمام آیات بہ تفصیل لکھے جائیں گے ان تمہیدی مباحث میں صرف سورۃ فاتحہ کے قُلّ و دَلّ کلمات پر کفایت کی۔

اب بعد اس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صدقتیں کہ جو بین الثبوت اور بدیہی الصدق ہیں ایسے بے نظیر اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صدقتیں دنیا سے گم ہو چکی تھیں اور کوئی قوم پردہ زمین پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر آمیزش افراط یا تفریط کے ان صدقتوں کی پابند ہو۔ پھر جب قرآن شریف نازل ہوا تو اس کلام مقدس نے نئے سرے ان گمشدہ صدقتوں کو زایہ گم نامی سے باہر نکالا اور گمراہوں کو ان کے حقانی وجود سے اطلاع دی اور دنیا میں ان کو پھیلا یا اور ایک عالم کو ان کے نور سے متور کیا۔ لیکن اس بات کے ثبوت کے لئے کہ کیونکر تمام تو میں ان صدقتوں سے بے خبر اور ناواقف محض تھیں یہی ایک کافی دلیل ہے کہ اب بھی دنیا میں کوئی قوم بجز دین حق اسلام کی ٹھیک ٹھیک اور کامل طور پر ان صدقتوں پر قائم نہیں اور جو شخص کسی ایسی قوم کے وجود کا دعویٰ کرے تو بار ثبوت اسی کے ذمہ ہے۔ ماسوا اس کے قرآنی شہادت کہ جو ہر یک دوست و دشمن میں شائع ہونے کی وجہ سے ہر یک مخاصم پر حجت ہے اس بات کے لئے ثبوت کافی ہے اور وہ شہادتیں جا بجا

فرقان مجید میں بکثرت موجود ہیں اور خود کسی تاریخ دان اور واقف حقیقت کو اس سے بے خبری نہیں ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تک ہر ایک قوم کی ضلالت اور گمراہی کمال کے درجہ تک پہنچ چکی تھی اور کسی صداقت پر کامل طور پر ان کا قیام نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اگر اوّل یہودیوں ہی کے حال پر نظر کریں تو ظاہر ہوگا کہ ان کو خدائے تعالیٰ کی ربوبیت تائمہ میں بہت سے شک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ذات رب العالمین پر کفایت نہ کر کے صد ہا رباب متفرقہ اپنے لئے بنا رکھے تھے یعنی مخلوق پرستی اور دیوتا پرستی کا بغایت درجہ ان میں بازار گرم تھا۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال قرآن شریف میں بیان کر کے فرمایا ہے۔ اِتَّخَذُواْ اَحْبَادَهُمْ وُرُهْبَانَهُمْ اَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ (التوبة: ۳۱) یعنی یہودیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو کہ جو مخلوق اور غیر خدا ہیں اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں۔ اور نیز اکثر لوگوں کا یہودیوں میں سے بعض نیچریوں کی طرح یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ ان نظام دنیا کا قوانین منضبطہ متعینہ پر چل رہا ہے۔ اور اس قانون میں مختار نہ تصرف کرنے سے خدائے تعالیٰ قاصر اور عاجز ہے۔ گویا اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہ اس قاعدہ کے برخلاف کچھ ایجا دکر سکتا ہے اور نہ فنا کر سکتا ہے بلکہ جب سے کہ اس نے اس عالم کا ایک خاص طور پر شیرازہ باندھ کر اس کی پیدائش سے فراغت پالی ہے تب سے یہ گل اپنے ہی پُرزوں کی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے اور رب العالمین کسی قسم کا تصرف اور دخل اس گل کے چلنے میں نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے موافق اور اپنی خوشنودی ناخوشنودی کے رو سے اپنی ربوبیت کو بہ تفاوت مراتب ظاہر کرے یا اپنے ارادہ خاص سے کسی طور کا تغیر اور مبدل کرے بلکہ یہودی لوگ خدائے تعالیٰ کو جسمانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسمانی کی طرح اور اس کا ایک جز سمجھتے ہیں۔ اور ان کی نظر ناقص میں یہ سایا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں کہ جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں اور اس کو مِیْنِ کُلِّ الْوُجُوْہِ منزہ خیال نہیں کرتے۔ اور ان کی توریت میں جو محرف اور مبدل ہے خدائے تعالیٰ کی نسبت کئی طور کی بے ادبیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پیدائش کے ۳۲ باب میں لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ یعقوب سے تمام رات صبح تک کشتی لڑا گیا۔ اور اس پر غالب نہ ہوا اسی طرح برخلاف اس اصول کے کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک مافی العالمہ کا رب ہے۔ بعض مردوں کو انہوں نے خدا کے بیٹے قرار دے رکھا ہے اور کسی جگہ عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے اور کسی جگہ بیبل میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہیں تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے کیونکہ جب عیسائیوں نے

معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بھی اپنے ابن مریم کو انہیں میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے۔ اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن اللہ بنا کر کوئی نئی بات نہیں نکالی بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے۔ غرض حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجہ غایت ان پر غالب آ گئی تھی اور عقائدِ حقہ سے بہت دور جا پڑے تھے یہاں تک کہ بعض ان کے ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل تھے اور بعض جزاسزا کے قطعاً منکر تھے۔ اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اور بعض یونانیوں کے نقش قدم پر چل کر مادہ اور روحوں کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے۔ اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے اور بعض کافلیفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خدائے تعالیٰ رب العالمین اور مدبر بالارادہ نہیں ہے۔ غرض مجذوم کے بدن کی طرح تمام خیالات ان کے فاسد ہو گئے تھے اور خدائے تعالیٰ کی صفات کاملہ ربوبیت و رحمانیت اور حلیۃ یومہ الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے نہ ان صفتوں کو اس کی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفتوں کا کامل طور پر خدائے تعالیٰ میں پایا جانا یقین رکھتے تھے بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور آلودگیاں ان کے اعتقادوں میں بھر گئی تھیں اور توریت کی تعلیم کو انہوں نے نہایت بد شکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدبو کو پھیلا نا شروع کر رکھا تھا۔ پس وہ لوگ خدائے تعالیٰ کو جسمانی اور جسم قرار دینے میں اور اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے معطل جاننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اکثر مشرکین کے پیشوا اور سابقین اولین میں سے ہیں۔

یہ تو یہودیوں کا حال ہوا مگر افسوس کہ عیسائیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اس سے بدتر اپنا حال بنا لیا۔ اور مذکورہ بالا صداقتوں میں سے کسی صداقت پر قائم نہ رہے اور جو خدا کی صفات کاملہ تھی وہ سب ابن مریم پر تھاپ دی اور ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جمیع مافی العالم کا رب نہیں ہے بلکہ مسیح اس کی ربوبیت سے باہر ہے بلکہ مسیح آپ ہی رب ہے۔ اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا وہ بزمِ باطل ان کے بطور قاعدہ کلیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابن مریم عالم کے اندر حدوث پا کر اور صریح مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے۔ اور اس کی عجیب ذات میں ایک ایسا عجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم

ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے ایک واجب الوجود کے ماتحت اور اس کا محکوم ہے مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور آزاد مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے عاجز اور ناتواں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے بے بنیاد زعم میں قادر مطلق ہے اور عاجز نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے امور غیبیہ کے بارہ میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی مگر پھر بھی نصرانیوں کے خوش عقیدہ کے رو سے عالم الغیب ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نیز صحفِ انبیاء کی گواہی سے ایک مسکین بندہ ہے مگر پھر بھی حضراتِ مسیحیوں کی نظر میں خدا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے۔ غرض عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے ضدّین کو جمع کر دکھایا اور تناقض کو جائز سمجھ لیا۔ اور گوان کے اعتقاد کے قائم ہونے سے مسیح کا دروغ گو ہونا لازم آیا۔ مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا۔ ایک ذلیل اور عاجز اور ناچیز بندہ کو ربّ العالمین قرار دیا۔ اور ربّ العالمین پر ہر طرح کی ذلت اور موت اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدوث اور تولّد کو روا رکھا ہے۔ نادانوں نے خدا کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے۔ عیسائیوں پر کیا حصر ہے ان سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دیئے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رام چندر خدا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں کرشن کی خدائی اس سے قوی تر ہے۔ اسی طرح کوئی بدھ کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے ایسا ہی آخری زمانہ کے ان سادہ لوحوں نے بھی پہلے مشرکوں کی ریس کر کے ابنِ مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزند ٹھہرا لیا۔ غرض عیسائی لوگ نہ خداوند حقیقی کو ربّ العالمین سمجھتے ہیں نہ اسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزائز اس کے ہاتھ میں یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابنِ مریم ہی ہے۔ اگر ربّ ہے تو وہی ہے۔ اگر رحمان ہے تو وہی ہے۔ اگر رحیم ہے تو وہی ہے۔ اگر مالک یوم الدین ہے تو وہی ہے۔ ایسا ہی عام ہندو اور آریہ بھی ان صداقتوں سے منحرف ہیں۔ کیونکہ ان میں سے جو آریہ ہیں وہ تو خدائے تعالیٰ کو خالق ہی نہیں سمجھتے۔ اور اپنی روحوں کا ربّ اس کو قرار نہیں دیتے۔ اور جو ان میں سے بت پرست ہیں وہ صفتِ ربوبیت کو اس ربّ العالمین سے خاص نہیں سمجھتے اور تینتیس کروڑ دیوتا ربوبیت کے کاروبار میں خدائے تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ ہر دو فریق خدائے تعالیٰ کی رحمانیت کے بھی انکاری ہیں اور اپنے وید کے رو سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رحمانیت کی صفت ہرگز خدائے تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور جو کچھ دنیا کے لئے خدا نے

بنایا ہے یہ خود دنیا کے نیک عملوں کی وجہ سے خدا کو بنانا پڑا۔ ورنہ پر میشر خود اپنے ارادہ سے کسی سے نیکی نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کی۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ کو کامل طور پر رحیم بھی نہیں سمجھتے کیونکہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی گنہگار خواہ کیسا ہی سچے دل سے توبہ کرے اور خواہ وہ سالہا سال تضرع اور زاری اور اعمالِ صالح میں مشغول رہے خدا اس کے گناہوں کو جو اس سے صادر ہو چکے ہیں ہرگز نہیں بخشے گا جب تک وہ کئی لاکھ جنوں کو بھگت کر اپنی سزا نہ پالے۔ جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا پھر نہ وہاں توبہ کام آوے نہ بندگی نہ خوفِ الہی نہ عشقِ الہی نہ اور کوئی عمل صالح گویا وہ جیتے جی ہی مر گیا اور خدائے تعالیٰ کی رحیمیت سے بکلی ناامید ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس یہ لوگ یوم الجزاء پر جس کے رو سے خدائے تعالیٰ مالک یوم الدین کہلاتا ہے صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے اور جن طریقوں متذکرہ بالا کے رو سے انسان اپنی سعادتِ عظمیٰ تک پہنچتا ہے یا شقاوتِ عظمیٰ میں پڑتا ہے اس کامل سعادت اور شقاوت کے ظہور سے انکاری ہیں اور نجاتِ اُخرویٰ کو صرف ایک خیالی اور وہمی طور پر سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ نجاتِ ابدی کے قائل ہی نہیں ہیں اور ان کا مقولہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے نہ اس جگہ آرام ہے اور نہ اُس جگہ اور نیز ان کے زعمِ باطل میں دنیا بھی آخرت کی طرح ایک کامل دارالجزاء ہے۔ جس کو دنیا میں بہت سی دولت دی گئی وہ اس کے نیک عملوں کے عوض میں کہ جو کسی پہلے جنم میں اس نے کئے ہوں گے دی گئی ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی دنیا میں اپنے نفسِ اتارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اس دولت کو خرچ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خدائے تعالیٰ کا کسی کو اس غرض سے دولت دینا کہ وہ اس دولت کو فی الحقیقت اپنے اعمال کی جزاء سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کے لئے آلہ بناوے۔ یہ ایک ایسا ناجائز فعل ہے کہ جس کو خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجہ کی بے ادبی ہے کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندوؤں کا پر میشر آپ ہی لوگوں کو بدفعی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور قبل اس کے جو ان کا نفسِ پاک ہو نفسانی لذات کے وسیع دروازے ان پر کھولتا ہے۔ اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا اجر ان کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے اسباب تنعم پا کر اور نفسِ اتارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحت الثریٰ میں جا پڑیں اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور حکومت ہے یہ میرے ہی اعمالِ سابقہ کا بدلہ ہے وہ کیا کچھ نفسِ اتارہ کی پیروی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دارالجزاء نہیں ہے بلکہ دارالابتلاء ہے اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلاء اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا

جاوے کہ میں کس طور پر اس میں تصرف کرتا ہوں۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مصارف میں خرچ کرے اور نیز وہ غایت درجہ کا شکر بھی کرتا کیونکہ وہی شخص دلی اخلاص اور محبت سے شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے مفت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے۔ غرض آری لوگوں کے نزدیک خدائے تعالیٰ نہ رب العالمین ہے نہ رحمان نہ رحیم اور نہ ابدی اور دائمی اور کامل جزا دینے پر قادر ہے۔

اب ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ برہموساج والوں کا معارف مذکورہ بالا کی نسبت کیا حال ہے یعنی وہ ہر چار صد اقسیمیں کہ جو ابھی مذکور ہوئی ہیں۔ برہمولوگ ان پر ثابت قدم ہیں یا نہیں۔ سو واضح ہو کہ برہمولوگ ان چاروں صد اقسیموں پر جیسا کہ چاہئے ثابت اور قیام نہیں رکھتے بلکہ ان معارفِ عالیہ کے کامل مفہوم پر ان کو اطلاع ہی نہیں۔ اول خدا کا رب العالمین ہونا کہ جو ربوبیتِ تامہ سے مراد ہے برہمولوگوں کی سمجھ اور عقل سے اب تک چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ ربوبیتِ الہیہ کا دنیا پر اس سے زیادہ اثر نہیں سمجھتے کہ اس نے کسی وقت یہ تمام عالم مع اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے پیدا کیا ہے۔ لیکن اب وہ تمام قوتیں اور طاقتیں مستقل طور پر اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور خدائے تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ ان میں کچھ تصرف کرے یا کچھ تغیر اور تبدل ظہور میں لاوے۔ اور ان کی زعم باطل میں تو انین نیچر یہ کی مستحکم اور پائیدار بنیاد نے قادرِ مطلق کو معطل اور بیکار کی طرح کر دیا ہے اور ان میں تصرف کرنے کے لئے کوئی راہ اس پر کھلا نہیں اور ایسی کوئی بھی تدبیر اس کو یاد نہیں جس سے وہ مثلاً کسی مادہ حار کو اس کی تاثیر حرارت سے روک سکے یا کسی مادہ بارد کو اس کی برودت کے اثرات سے بند کر سکے یا آگ میں اس کی خاصیت احراق کی ظاہر نہ ہونے دے۔ اور اگر اس کو کوئی تدبیر یاد بھی ہے تو صرف انہیں حدود تک جن پر علم انسان کا محیط ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی جو کچھ محدود اور محصور طور پر کوائف و خواص عالم کے متعلق انسان نے دریافت کیا ہے اور جو کچھ تادمِ حال بشری تجارب کے احاطہ میں آچکا ہے یہیں تک خدا کی قدرتوں کی حد بست ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی قدرتِ تامہ اور ربوبیتِ عامہ کوئی کام نہیں کر سکتی گویا خدا کی قدرتیں اور حکمتیں ہنسی تمامی بھی ہیں جن کو انسان دریافت کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد ربوبیتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ کے مفہوم سے بگلی منافی ہے۔ کیونکہ ربوبیتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ وہ ہے کہ جو اس ذات غیر محدود کی طرح غیر محدود ہے اور کوئی انسانی قاعدہ اور قانون اس پر احاطہ نہیں کر سکتا۔

سے نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا جاننا چاہئے کہ جو امر غیر محدود اور غیر محصور ہے وہ کسی قانون کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جو چیز اوّل سے آخر تک قواعد معلومہ مفہومہ کے سلسلہ کے اندر داخل ہو اور کوئی جز اُس کا اس سلسلہ سے باہر نہ ہو اور نہ غیر معلوم اور نامفہوم ہو تو وہ چیز محدود ہوتی ہے۔ اب اگر خدائے تعالیٰ کی قدرت کاملہ دربوہیت تامہ کو قوانین محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے اس کا محدود ہونا لازم آ جائے گا۔ پس برہم سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں اور دربوہیتوں کو اپنے تنگ اور منقبض تجارب کے دائرہ میں گھسیڑنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانون مشخص مقرر کے نیچے آ جائیں ان کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے۔ اور جو حکمتیں اور قدرتیں ذات غیر محدود میں پائی جاتی ہیں ان کا غیر محدود ہونا واجب ہے۔ کیا کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ اس ذات قادر مطلق کو اس طور پر بنانا یاد ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ کیا اس کی غیر متناہی قدرتیں انسانی قیاس کے پیمانہ سے وزن کی جاسکتی ہیں یا اس کی قادرانہ اور غیر متناہی حکمتیں تصرف فی العالم سے کسی وقت عاجز ہو سکتی ہیں؟ بلاشبہ اس کا پُر زور ہاتھ ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور کسی مخلوق کا قیام اور بقا اپنی مستحکم پیدائش کے موجب سے نہیں بلکہ اسی کے سہارے اور آس رہے سے ہے اور اس کی ربانی طاقتوں کے آگے بے شمار میدان قدرتوں کے پڑے ہیں۔ نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہا ہے اور نہ بیرونی طور پر کوئی کنارہ ہے۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لئے خارج میں کوئی ایسے اسباب پیدا کرے جن سے اس آگ کی تیزی جاتی رہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اُس آگ کی خاصیت احراق دور کرنے کے لئے اُسی کے وجود میں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جن سے خاصیت احراق دور ہو جائے کیونکہ اُس کی غیر متناہی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات اُن ہونی نہیں۔ اور جب ہم اُس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر متناہی مان چکے تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اِس بات کو بھی مان لیں کہ اس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا متنع اور محال ہے۔ سو ہم اس کی ناپیدا کنار حکمتوں اور قدرتوں کے لئے کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں اُس کی پیمائش کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہم بنی آدم کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور چھوٹا سادارہ ہیں اور پھر اس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں۔ پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاہت ہے کہ ہم اس اقل قلیل پیمانہ سے خدائے تعالیٰ کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے

لگیں۔ غرض خدائے تعالیٰ کی ربوبیتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ کہ جو ذرہ ذرہ کے وجود اور بقا کے لئے ہر دم اور ہر لحظہ آپاشی کر رہی ہے اور جس کے عمیق در عمیق تصرفات تعداد اور شمار سے باہر ہیں اُس ربوبیتِ تامہ سے برہموسماج والے منکر ہیں۔ ماسوا اس کے برہموسماج والے ربوبیتِ الہیہ کو روحانی طور پر بھی تام اور کامل نہیں سمجھتے اور خدائے تعالیٰ کو اس قدرت سے عاجز اور در ماندہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ربوبیتِ تامہ کے تقاضا سے اپنا روشن اور لاریب فیہ کلام انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کرتا۔

اسی طرح وہ خدائے تعالیٰ کی رحمانیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ کامل رحمانیت یہ ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے ابدان کی تکمیل اور تربیت کے لئے تمام اسباب اپنے خاص دستِ قدرت سے ظاہر فرمائے ہیں اور اس چند روزہ جسمانی آسائش کے لئے سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ صد ہا چیزیں اپنے ہاتھ سے بنادی ہیں اسی طرح اس نے روحانی تکمیل اور تربیت کے لئے اور اُس عالم کی آسائش کے لئے جس کی شقاوت اور سعادت ابدی اور دائمی ہے روحانی نور یعنی اپنا پاک اور روشن کلام دنیا کے انجام کے لئے بھیجا ہو۔ اور جس علم کی مستعد روحوں کو ضرورت ہے وہ سب علم آپ عطا فرمایا ہو۔ اور جن شکوک اور شبہات میں اُن کی ہلاکت ہے ان سب شکوک سے آپ نجات بخشی ہو لیکن اس کامل رحمانیت کو برہموسماج والے تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان کے زُعم میں گو خدا نے انسان کے شکم پر کرنے کے لئے ہر یک طرح کی مدد کی اور کوئی دقیقہ تائید کا اٹھانہ رکھا مگر وہ مدد روحانی تربیت میں نہ کر سکا۔ گویا خدا نے روحانی تربیت کے بارے میں جو اصلی اور حقیقی تربیت تھی دانستہ دریغ کیا اور اُس کے لئے ایسے زبردست اور قوی اور خاص اسباب پیدا نہ کئے جیسے اُس نے بدنی تربیت کے لئے پیدا کئے بلکہ انسان کو صرف اُسی کی عقل ناقص کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کوئی ایسا کامل نور اپنی طرف سے اُس کی عقل کی امداد کے لئے پیدا نہ کیا جس سے عقل کی پرغبار آنکھ روشن ہو کر سیدھا راستہ اختیار کرتی اور سہوار غلطی کے مہلک خطرات سے بچ جاتی۔

اسی طرح برہموسماج والے خدائے تعالیٰ کی رحیمیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیونکہ کامل رحیمیت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ مستعد روحوں کو اُن کے فطرتی جوشوں کے مطابق اور اُن کے پُر جوش اخلاص کے اندازہ پر اور اُن کے صدق سے بھری ہوئی کوششوں کے مقدار پر معارفِ صافیہ غیر مجبہ سے ان کو ملبب کرے اور جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اُسی قدر اُن کے لئے آسانی دروازے کھولے جائیں۔ اور جس قدر اُن کی پیاس بڑھتی جائے اُسی قدر اُن کو پانی بھی دیا جائے یہاں تک کہ وہ حق الیقین کے شربت خوشگوار

سے سیراب ہو جائیں اور شک اور شبہ کی موت سے بگلی نجات حاصل ہو لیکن برہموساج والے اس صداقت سے انکاری ہیں اور بقول اُن کے انسان کچھ ایسا بدقسمت ہے کہ گو کیسا ہی دلبر حقیقی کے وصال کے لئے تڑپا کرے اور گو اُس کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلے اور گو اس یا عزیز کے لئے خاک میں مل جائے مگر وہ ہرگز نہ ملے۔ اور ان کے نزدیک وہ کچھ ایسا سخت دل ہے کہ جس کو اپنے طالبوں پر رحم ہی نہیں اور اپنے خاص نشانوں سے ڈھونڈنے والوں کو تسلی نہیں بخشتا اور اپنے دلبرانہ تجلیات سے دردمندوں کا کچھ علاج نہیں کرتا۔ بلکہ اُن کو انہیں کے خیالات میں آوارہ چھوڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ اُن کو کچھ بھی معرفت عطا نہیں کرتا کہ صرف اپنی انگلیں دوڑایا کریں اور اُنہیں انگلوں میں ہی ساری عمر کھو کر اپنی ظلمانی حالت میں ہی مرجائیں۔ مگر کیا یہ سچ ہے کہ خداوند کریم ایسا ہی سخت دل ہے یا ایسا ہی بے رحم اور بخیل ہے یا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو سر اسیمہ اور حیران چھوڑتا ہے اور کھٹکانے والوں پر اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اور جو صدق سے اس کی طرف دوڑتے ہیں ان کی کمزوری پر رحم نہیں کرتا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور ان سچے طالبوں کو گڑھے میں گرنے دیتا ہے اور خود لطف فرما کر چند قدم آگے نہیں آتا اور اپنے جلوہ خاص سے مشکلات کے لمبے قصہ کو کوتاہ نہیں کرتا۔ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ۔

اسی طرح برہموساج والے خدائے تعالیٰ کے مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہونے سے بھی بے خبر ہیں۔ کیونکہ یوم الجزاء کے مالک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ملکیت تامہ کہ جو تجلیاتِ عظمیٰ پر موقوف ہے ظہور میں آ کر پھر اس ملکیت تامہ کی شان کے موافق پوری پوری جزا بندوں کو دی جائے۔ یعنی اوّل اُس مالک حقیقی کی ملکیت تامہ کا ثبوت ایسے کامل الظہور مرتبہ پر ہو جائے کہ تمام اسبابِ معتادہ بگلی درمیان سے اٹھ جائیں اور زید و عمر کا دخل درمیان نہ رہے اور مالک واحد قہار کا وجود دعریاں طور پر نظر آوے اور جب یہ معرفت کاملہ اپنا جلوہ دکھا چکی تو پھر جزا بھی بطور کامل ظہور میں آوے یعنی من حیث الوجود بھی کامل ہو اور من حیث الوجود بھی۔ من حیث الوجود اس طرح پر کہ ہر ایک جزا یا بجزا کے وارد ہونے کے ساتھ ہی یہ بات معلوم اور متحقق ہو کہ یہ فی الحقیقت اس کے اعمال کی جزا ہے اور نیز یہ بھی متحقق ہو کہ اس جزا کا وارد کنندہ فی الحقیقت کریم ہی ہے جو رب العالمین ہے کوئی دوسرا نہیں اور ان دونوں باتوں میں ایسا متحقق ہو کہ کوئی اشتباہ درمیان نہ رہ جائے اور من حیث الوجود اس طرح پر کامل ہو کہ انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو جائے۔ اور نیز دائی اور لازوال اور غیر منقطع ہوتا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے گیا ہے اپنی اُس سعادتِ عظمیٰ کو کہ جو تمام سعادتوں کا انتہائی

مرتبہ ہے اور وہ شخص کہ جو بدیوں میں سبقت لے گیا ہے اپنی اُس شقاوتِ عظمیٰ کو کہ جو تمام شقاوتوں کی آخری حد ہے پہنچ جائے اور تاہر یک فریق اس اعلیٰ درجہ کے مکافات کو پالے جو اس کے لئے ممکن ہے یعنی اس کامل اور دائمی مکافات کو پالے کہ جو اس عالم بے بقا اور زوال پذیر میں جس کا تمام رنج و راحت موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بمخصّہؒ ظہور نہیں آ سکتی بلکہ اس کے کامل ظہور کے لئے مالکِ حقیقی نے اپنے لطفِ کامل اور قہرِ عظیم کے دکھلانے کی غرض سے یعنی جمالی و جلالی صفتوں کی پوری پوری تجلی ظاہر کرنے کے قصد سے ایک اور عالم جو ابدی اور لازوال ہے مقرر کر رکھا ہے تا خدا تعالیٰ میں جو صفتِ مجازات ہے جس کا کامل طور پر اس منقبض اور فانی عالم میں ظہور نہیں ہو سکتا وہ اس ابدی اور وسیع عالم میں ظہور پذیر ہو جائے اور تا ان تجلیاتِ تامہ اور کاملہ سے انسان اُس اعلیٰ درجہ کے شہودِ تام تک بھی پہنچ جائے کہ جو اس کی بشری طاقتوں کے لئے حدِ امکان میں داخل ہے اور چونکہ اعلیٰ درجہ کی مکافات عند العقل اسی میں منحصر ہے کہ جو امر بطور جزا وارد ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن و جسم و جان پر بہتمام و کمال دائمی و لازمی طور پر محیط ہو جائے اور نیز اعلیٰ درجہ کا یقین مالکِ حقیقی کے وجود کی نسبت اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ مالکِ حقیقی اسبابِ معتادہ کو بکلی نیست و نابود کر کے عریاں طور پر جلوہ گر ہو۔ اس لئے یہ صداقتِ قصویٰ جس سے مطلب انتہائی معرفت اور انتہائی مکافات ہے تب ہی متحقق ہوگی کہ جب وہ تمام باتیں مذکورہ بالا متحقق ہو جائیں کہ جو عند العقل اس کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ انتہائی معرفت بجز اس کے عند العقل ممکن نہیں کہ مالکِ حقیقی کا جمال بطور حق الیقین مشہود ہو یعنی ظہور اور بروز تام ہو جس پر زیادتِ متصور نہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس انتہائی مکافات بھی بجز اس کے عند العقل غیر ممکن ہے کہ جیسے جسم اور جان دونوں دنیا کی زندگی میں مل کر فرمانبردار یا نافرمان اور سرکش تھے ایسا ہی مکافات کے وقت وہ دونوں مور و انعام ہوں یا دونوں سزا میں پکڑے جائیں اور مکافاتِ کاملہ کا بحرِ مؤاچ یکساں ظاہر و باطن پر اپنے احاطہ تام سے محیط اور مشتمل ہو جائے لیکن برہم و سماج والے اس صداقت سے بھی انکاری ہیں۔ بلکہ اس صداقتِ قصویٰ کا وجود ان کے نزدیک متحقق ہی نہیں اور بڑے ان کے انسان کی قسمت میں نہ انتہائی معرفت کا پانا مقدر ہے نہ انتہائی مکافات کا اور مکافات ان کے نزدیک فقط ایک خیالی پلاؤ ہے جو صرف اپنے ہی بے بنیاد تصورات سے پکایا جائے گا نہ حقیقی طور پر کوئی جزا خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر وارد ہوگی نہ کوئی سزا بلکہ خود تراشیدہ خیالات ہی خوش حالی یا بد حالی کے موجب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ظاہری و باطنی امر نہیں ہوگا کہ جو خاص خدا تعالیٰ کے ارادہ سے نیک بندوں پر بصورتِ نعمت اور بد بندوں پر بصورتِ عذاب اترے گا۔ پس ان کا یہ مذہب نہیں ہے کہ امر مجازات کا خدا مالک ہے۔ اور وہی اپنے نیک بندوں پر اپنے خاص ارادہ سے

خوشحالی اور لذتِ دائمی کا فیضان کرے گا۔ جس لذتِ کاملہ کو سعید لوگ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ صورتِ مشہودہ اور محسوسہ میں بھی مشاہدہ کریں گے اور قویٰ انسانہ میں سے کوئی قوت ظاہری ہو یا باطنی اپنے مناسب حال لذت اٹھانے سے محروم نہیں رہے گی اور جسم اور جان دونوں راحت یا عذابِ اُخروی میں یعنی جیسی کہ صورت ہو شریک ہو جائیں گے۔ غرض برہموسماج والوں کا اعتقاد بالکل اس صداقت کے برخلاف اور اس کے مفہومِ کامل کے منافی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کور باطنی سے نجاتِ اُخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال سعادتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لئے قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح عذابِ اُخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال شقاوتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لئے فرقانِ مجید میں مندرج ہے موردِ اعتراض سمجھتے ہیں مگر ایسی سمجھ پر پتھر پڑیں کہ جو ایک بدیہی اور کامل صداقت کو عیب کی صورت میں تصور کیا جائے۔ افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سعادتِ عظمیٰ یا شقاوتِ عظمیٰ کے پانے کے لئے یہی ایک طریق ہے کہ خدائے تعالیٰ توجہ خاص فرما کر امر مکافات کو کامل طور پر نازل کرے اور کامل طور پر نازل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ مکافات تمام ظاہر و باطن پر مستولی ہو جائے اور کوئی ایسی ظاہری یا باطنی قوت باقی نہ رہے جس کو اس مکافات سے حصّہ نہ پہنچا ہو یہ وہی مکافاتِ عظیمہ کا انتہائی مرتبہ ہے جس کو فرقانِ مجید نے دوسرے لفظوں میں بہشت اور دوزخ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اپنی کامل اور روشن کتاب میں بتلادیا ہے کہ وہ بہشت اور دوزخ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مکافات پر کامل طور پر مشتمل ہے اور ان دونوں قسموں کو کتابِ ممدوح میں مفصل طور پر بیان فرما دیا ہے اور سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کی حقیقت کو بخوبی کھول دیا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس صداقتِ قصویٰ اور نیز دوسری گزشتہ بالا صداقتوں سے برہموسماج والے نا آشنا محض ہیں۔

(براہین احمدیہ چہار حصّہ روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۵۲۳ تا ۵۲۵ حاشیہ ۱۱)

<p>پھر ربوبیت کا فیض ہر اس فیض سے جس کا دلوں میں تصور کیا جا سکے یا جس کا ذکر زبانوں پر جاری ہو زیادہ وسیع، زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض عام ہے اور وہ حیوانوں اور انسانوں سے مخصوص ہے۔ اور وہ صفتِ رحمانیت کا فیض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے</p>	<p>ثُمَّ إِنَّ فَيْضَ الرُّبُوبِيَّةِ أَعَمُّ وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ يُتَصَوَّرُ فِي الْأَفْقِدَةِ. أَوْ يَجْرِي ذِكْرُهُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ. ثُمَّ بَعْدَهُ فَيْضٌ عَامٌّ وَقَدْ حُصِّ بِالتَّفْوِيسِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ. وَهُوَ فَيْضُ صِفَةِ</p>
--	---

اس کا ذکر اپنے قول الرَّحْمٰن میں کیا ہے۔ اور اسے جمادی اور نباتی اجسام کو چھوڑ کر صرف جاندار چیزوں سے وابستہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض خاص ہے اور وہ صفت رحیمیت کا فیض ہے۔ اور یہ فیض صرف اسی انسان پر نازل ہوتا ہے جو فیوض منتظرہ کے حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش کرے۔ اس وجہ سے یہ فیض انہی لوگوں سے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رب کریم کی اطاعت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح کر دی گئی ہے۔ پس نص قرآن سے ثابت ہوا کہ رحیمیت صرف ایمانداروں سے مخصوص ہے۔ مگر رحمانیت کا دائرہ حیوانات میں سے ہر حیوان تک وسیع ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے بھی پروردگار عالم کے حکم سے اس فیض رحمانیت سے حصہ پایا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ رحیمیت ان فیوض سے تعلق رکھتی ہے جو اعمال پر مترتب ہوتے ہیں۔ اور کافروں اور گمراہوں کو چھوڑ کر یہ صرف مومنوں سے خاص ہے۔ پھر رحیمیت کے بعد ایک اور فیض ہے اور وہ جزائے کامل اور بدلہ دینے کا فیض ہے اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں اور اعمالِ حسنہ کے نتیجہ تک پہنچانے کا نام ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ فیض پروردگار عالم کی طرف سے آخری

الرَّحْمَانِيَّةِ۔ وَذَكَرَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ الرَّحْمٰنِ وَخَصَّهُ بِذَوِي الرُّوحِ مِنْ دُونِ الْأَجْسَامِ الْجَمَادِيَّةِ وَ النَّبَاتِيَّةِ۔ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُضُّ خَاصًّا وَهُوَ فَيُضُّ صِفَةَ الرَّحِيمِيَّةِ۔ وَلَا يَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ إِلَّا عَلَى النَّفْسِ الَّتِي سَعَى سَعْيَهَا لِكَسْبِ الْفَيْضِ الْمُنْتَرِقَةِ۔ وَ لِذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَطَاعُوا رَبًّا كَرِيمًا۔ كَمَا صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ * فَثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ فَخْصُوصَةً بِأَهْلِ الْإِيمَانِ۔ وَأَمَّا الرَّحْمَانِيَّةُ فَقَدْ وَسَعَتْ كُلَّ حَيَوَانٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ حَتَّى إِنَّ الشَّيْطَانَ نَالَ نَصِيبًا مِنْهَا بِأَمْرِ حَضْرَةِ رَبِّ الْكَائِنَاتِ۔

وَ حَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِفَيْضٍ تَتَرْتَّبُ عَلَى الْأَعْمَالِ۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالِ۔ ثُمَّ بَعْدَ الرَّحِيمِيَّةِ فَيُضُّ آخَرُ وَهُوَ فَيْضُ الْجَزَاءِ الْأَتَمِّ وَالْمُكَفَّاتِ۔ وَإِيصَالُ الصَّالِحِينَ إِلَى نَتِيجَةِ الصَّالِحَاتِ وَالْحَسَنَاتِ۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَزَّ اسْمُهُ بِقَوْلِهِ ”مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ“۔ وَإِنَّهُ

فیض ہے۔ اور اس کے بعد سب عالموں سے زیادہ علم رکھنے والے خدا کی کتاب میں کسی اور فیض کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس فیض اور رحیمیت کے فیض میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت سالک کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو نعمت ملنے کا وسیلہ ہے باقی رہا جزا سزا کے مالک کا فیض، سو وہ سالک کو حقیقی نعمت اور آخری ثمرہ اور مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ بارگاہِ ایزدی کے فیوض میں سے یہ انتہائی فیض ہے اور انسانی پیدائش کی علت غائی ہے۔ اور اسی پر تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر دائرہ معرفت اور دائرہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خلفائے موسیٰ کا سلسلہ مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے نکتہ پر ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ آئے اور ظلم و جور کو بغیر کسی لڑائی اور لڑنے والوں کے عدل و احسان سے بدل دیا گیا۔ جیسا کہ الدِّینِ کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ لغتِ عرب اور اہل عرب کے سب ادیبوں کے نزدیک یہ لفظ بردباری اور نرمی کے معنوں میں آیا ہے۔ پس ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ کلیم اللہ سے مماثلت اور خلفائے موسیٰ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے مشابہت نے چاہا کہ اس سلسلہ (محمدی) کے آخر

اٰخِرُ الْفَيْوُضِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَا ذِكْرُ فَيْضٍ بَعْدَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ اَعْلَمِ الْعَالَمِينَ۔ وَ الْفَرْقُ فِي هَذَا الْفَيْضِ وَ فَيْضِ الرَّحِيمِيَّةِ۔ اَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ تُبَلِّغُ السَّالِكَ اِلَى مَقَامٍ هُوَ وَسِيْلَةُ النِّعْمَةِ۔ وَ اَمَّا فَيْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَجَازَاتِ۔ فَهُوَ يُبَلِّغُ السَّالِكَ اِلَى نَفْسِ النِّعْمَةِ وَ اِلَى مُنْتَهَى الثَّمَرَاتِ۔ وَ غَايَةُ الْمُرَادَاتِ۔ وَ اَقْصَى الْمَقْصُودَاتِ۔ فَلَا خَفَاءَ اَنَّ هَذَا الْفَيْضَ هُوَ اٰخِرُ الْفَيْوُضِ مِنَ الْخُصْرَةِ الْاَحَدِيَّةِ۔ وَلِلنَّشَاةِ الْاِنْسَانِيَّةِ كَالْعِلَّةِ الْغَايَةِ۔ وَعَلَيْهِ يَتِمُّ النِّعْمُ كُلُّهَا وَ تَسْتَكْمِلُ بِهِ دَاوْرَةَ الْمَعْرِفَةِ وَ دَاوْرَةَ السِّلْسِلَةِ۔

اَلَا تَرَى اَنَّ سِلْسِلَةَ خُلَفَاءِ مُوسَى اَنْتَهَتْ اِلَى نَكْتَةِ ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“۔ فَظَهَرَ عَيْسَى فِي اٰخِرِهَا وَ بُدِّلَ الْجُورُ وَالظُّلْمُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَ مُحَارِبَةٍ۔ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الدِّينِ فَاِنَّهُ جَاءَ بِمَعْنَى الْحِلْمِ وَالرِّفْقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَ عِنْدَ اَدْبَائِهِمْ اَجْمَعِينَ۔ فَاقْتَضَتْ مُمَازَلَةً نَبِيِّنَا بِمُوسَى الْكَلِيمِ۔ وَ مُشَابَهَةً خُلَفَاءِ مُوسَى بِخُلَفَاءِ نَبِيِّنَا الْكَرِيمِ۔ اَنَّ يُّظْهَرُ فِي اٰخِرِ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ رَجُلٌ يُشَابِهُ الْمَسِيْحَ۔ وَيَدْعُو اِلَى اللَّهِ بِالْحِلْمِ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَقْرِبُ السَّيْفَ الْمُهْجِيحَ۔ فَيَحْشُرُ

میں بھی کوئی ایسا مردِ کامل پیدا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو اور وہ (لوگوں کو) نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ جنگ کو موقوف کرے، تباہی پھیلانے والی تلوار کو نیام میں کرے اور لوگوں کو تلوار اور نیزہ کی بجائے خدائے رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے ایک نئی زندگی عطا کرے۔ پس اس کا زمانہ روزِ قیامت اور یومِ جزا و حشر و نشر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور وہ زمین کو نور سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ حقیقی یومِ الجزاء سے پہلے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھائے اور تقویٰ کے مرجانے کے بعد لوگوں کو نئی زندگی بخشے اور یہی مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اور وہ (درحقیقت) اس عاجز کا (ہی) زمانہ ہے۔ اور اس کی طرف (اللہ تعالیٰ نے) آیت یومِ الدین میں اشارہ کیا ہے پس تدبیر کرنے والے اس بات میں تدبیر کریں۔

اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اُن صفات میں جو فضل و احسان کے مالک اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں ان میں خدا تعالیٰ محسنِ حقیقی کی طرف سے ایک حقیقت مخفی ہے اور ایک پیشگوئی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کے بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اپنے رسول (مقبول) کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے اور کئی قسم کی تائیدات کے ذریعہ ان کی حقیقت واضح کرے۔ پس اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی (خاص رنگ میں) تربیت فرمائی۔ اور اس کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ ربُّ العالمین ہے۔ پھر اپنی صفتِ رحمانیت کے ذریعہ جو بغیر کسی عامل کے عمل کے ظاہر ہوتی ہے ان پر اپنے

النَّاسِ بِالْآيَاتِ مِنَ الرَّحْمَانِ. لَا
بِالسَّيْفِ وَ السِّنَانِ. فَيُشَابِهُ
زَمَانُهُ زَمَانَ الْقِيَامَةِ وَ يَوْمِ
الدِّينِ وَ النُّشُورِ. وَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ
نُورًا كَمَا مُلِئَتْ بِالْجُورِ وَ الزُّورِ. وَ
قَدْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِجِي مُؤَدَّجَ يَوْمِ
الدِّينِ قَبْلَ يَوْمِ الدِّينِ. وَ يَحْشُرُ
النَّاسَ بَعْدَ مَوْتِ التَّقْوَى وَ ذَالِكَ
وَقْتُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَهُوَ
زَمَانٌ هَذَا الْمُسْكِينِ. وَ إِلَيْهِ
أَشَارَ فِي آيَةِ يَوْمِ الدِّينِ. فَلْيَتَدَبَّرْ
مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَدَبِّرِينَ. وَ حَاصِلُ
الْكَلَامِ أَنَّ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي
خُصَّتْ بِاللَّهِ ذِي الْفَضْلِ وَ
الْإِحْسَانِ. حَقِيقَةً فَخْفِيَّةً وَ نَبَأً
مَكْتُومًا مِنَ اللَّهِ الْمَتَّانِ. وَهُوَ أَنَّهُ
تَعَالَى أَرَادَ بِذِكْرِهَا أَنْ يُنَبِّئَ
رَسُولُهُ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الصِّفَاتِ.
فَأَرَى حَقِيقَتَهَا بِأَنْوَاعِ
التَّائِيدَاتِ. فَرَبِّي نَبِيَّهُ وَصَحَابَتَهُ
فَأَثْبَتَ بِهَا أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
ثُمَّ أَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَاءَهُ
بِرَحْمَانِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ

انعامات کو انتہا تک پہنچایا اور اس فیض کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہے۔ پھر اُس نے اپنی صفتِ رحیمیت کے ذریعہ ان کے عمل کے وقت میں انہیں اپنی حمایت کے ہاتھ دکھائے اور اپنی مہربانی سے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ ان کو نفوسِ مطمئنہ عطا فرمائے اور ان پر دائمی سکینت نازل کی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اپنی صفت مالکِ یومِ الدِّین کا نمونہ بھی دکھائے تو اُس نے انہیں حکومت اور خلافت بخشی اور ان کے دشمنوں کو (پہلے) ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ملا دیا۔ کافروں کو تباہ کر دیا اور انہیں پوری طرح ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اس نے حشر کا نمونہ دکھایا اور (روحانی لحاظ سے) قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا پس وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اور اس کی طرف فرداً فرداً اور گروہ در گروہ دوڑ پڑے۔ پس صحابہؓ نے مُردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اور امساکِ باران کے بعد موسلا دھار بارش دیکھی اور اس زمانہ کا نام یَوْمُ الدِّین رکھا گیا۔ کیونکہ اس (زمانہ) میں حق ظاہر ہو گیا اور کافروں میں سے فوج در فوج لوگ دین (اسلام) میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اُمت (محمدیہ) کے آخری دور میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے، تا بلحاظ کیفیتِ مِلّت کا آخری حصّہ پہلے حصّہ کی طرح ہو جائے اور تا گزشتہ اُمتوں کے ساتھ (اس اُمت کی) مشابہت پوری ہو جائے۔ جس کی طرف اس سورت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی ارشاد باری تعالیٰ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

الْعَامِلِينَ. فَأَثْبَتَ بِهَا أَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ أَرَاهُمْ عِنْدَ عَمَلِهِمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ أَيَادِي حِمَايَتِهِ. وَ أَكَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ بِعِنَايَتِهِ. وَ وَهَبَ لَهُمْ نَفُوسًا مُّظْمِيَةً. وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سَكِينَةً دَائِمَةً. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرِيَهُمْ مُّمُودَّجَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. فَوَهَبَ لَهُمُ الْمُلْكَ وَ الْخِلَافَةَ وَ الْحَقَّ أَعْدَاءَهُمْ بِالْهَالِكِينَ. وَأَهْلَكَ الْكَافِرِينَ وَأَزْجَجَهُمْ إِزْجَاجًا. ثُمَّ أَرَى مُّمُودَّجَ النُّشُورِ فَأَخْرَجَ مِنَ الْقُبُورِ إِخْرَاجًا. فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَ بَدَرُوا إِلَيْهِ فُرَادَى وَ أَزْوَاجًا. فَرَأَى الصَّحَابَةَ أُمُوتًا يُلْفُونَ حَيَاةً وَ رَأَوْا بَعْدَ الْمَحَلِّ مَاءً نَّجَّاجًا. وَ سَمِعُوا ذَالِكَ الزَّمَانِ يَوْمَ الدِّينِ. لِأَنَّ الْحَقَّ حَصَّصَ فِيهِ وَ دَخَلَ فِي الدِّينِ أَفْوَاجٌ مِّنَ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرِي مُّمُودَّجَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي آخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ. لِيَكُونَ آخِرُ الْمِلَّةِ كِمَثَلِ أَوَّلِهَا فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَ لِيَتَنَمَّ أَمْرُ الْمَشَابَهَةِ بِالْأَمَمِ السَّابِقَةِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. أَعْنَى قَوْلِهِ ”صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ فَتَدَبَّرْ أَلْفَاظَ هَذِهِ

الْآيَةِ۔

میں۔ پس اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔

وَسَمِيَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ
يَوْمَ الدِّينِ۔ لِأَنَّهُ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الدِّينُ۔
وَتُخَشَّرُ النَّاسُ لِيُقْبِلُوا بِالْيَقِينِ۔ وَلَا
شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ رَبِّي زَمَانُنَا هَذَا
بِأَنْوَاعِ التَّوْبَةِ۔ وَ أَرَانَا كَثِيرًا مِّنْ
فُيُوضِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ كَمَا
أَرَى السَّابِقِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔
وَ أَرَبَابِ الْوَلَايَةِ وَالْخَلَّةِ۔ وَ بَقِيَّتِ
الْصِّفَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ۔
أَعْنِي التَّجَلِّيَ الَّذِي يُظْهِرُ فِي حَلَّةِ مَلِكٍ
أَوْ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الدِّينِ لِلْمَجَازَاتِ۔
فَجَعَلَهُ لِلْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ كَالْمُعْجَزَاتِ۔
وَ جَعَلَهُ حَكَمًا وَ مَظْهَرًا لِلْحُكُومَةِ
السَّمَاوِيَّةِ بِتَأْيِيدٍ مِّنَ الْغَيْبِ
وَالْآيَاتِ۔ وَ سَتَعَلَّمُ عِنْدَ تَفْسِيرِ
”أَنْعَبَتْ عَلَيْهِمْ“ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ۔ وَ مَا
قُلْتُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِي بَلْ أُعْطِيتُ مِنْ
لَّدُنِّي هَذِهِ النِّكَاتِ الدَّقِيقَةَ۔

مسیح موعود کے زمانہ کا نام اس لئے بھی یَوْمَ الدِّينِ رکھا گیا
کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں دین کو زندہ کیا جائے گا اور لوگوں
کو اس امر پر مجتمع کیا جائے گا کہ وہ (دلی) یقین کے ساتھ
آگے بڑھیں۔ اور اس میں نہ کوئی شبہ ہے اور نہ ہی (کسی
کو) کچھ اختلاف (ہو سکتا) ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس
زمانہ کی کئی طریق سے تربیت فرمائی ہے اور رحمانیت اور
رحیمیت کے بہت سے فیوض ہمیں دکھائے ہیں جیسا کہ اس
نے پہلے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اپنے دوستوں کو دکھائے
تھے۔ ان صفات میں سے اب صرف چوتھی صفت باقی رہ
گئی۔ میری مراد اس سے خدا تعالیٰ کی وہ تجلّی ہے جس کا ظہور
بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا سزا دینے کے لئے یوم جزا
میں ہوگا۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اس (تجلّی) کو مسیح موعود کے
لئے معجزات کی طرح قرار دیا اور اُسے (مسیح موعود کو) غیبی
تائید اور چمکتے نشانوں کے ساتھ حکم اور آسمانی حکومت کا
نمائندہ بنایا۔ اے مخاطب! تجھے عنقریب اُنْعَبَتْ عَلَيْهِمْ کی
تفسیر کے موقع پر اس حقیقت کا علم ہو جائے گا اور میں نے یہ
باتیں اپنے پاس سے نہیں کہیں بلکہ یہ باریک نکات مجھے
اپنے رب کی طرف سے عطا کئے گئے ہیں۔

جو شخص ان (نکات) میں پورا تدبّر کرے گا اور ان
آیات میں غور و فکر سے کام لے گا اُسے معلوم ہو جائے گا کہ
ان میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور اس کے زمانہ کے متعلق خبر
دی ہے جو بڑا بابرکت ہے۔ پھر واضح رہے کہ یہ آیات گویا

وَمَنْ تَدَبَّرَهَا حَتَّى التَّدَبُّرِ وَفَكَرَ فِي
هَذِهِ الْآيَاتِ۔ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَحْبَبَ فِيهَا
عَنِ الْمَسِيحِ وَمِنْ زَمَنِهِ الَّذِي هُوَ
زَمَنُ الْبَرَكَاتِ۔ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ

خدا تعالیٰ خالق کائنات کے لئے حد معرف کی طرح ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کی ذات (درحقیقت) ہر قسم کی تحدید سے بالا ہے۔ اس تشریح سے کلمہ شہادت کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں جس پر ایمان اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اور انہی صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ (اپنے بندوں کی) اطاعت کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور عبادت کے لئے مخصوص ہو گیا کیونکہ وہ ان فیوض کو ارادۂ نازل فرماتا ہے۔ پس جب تم لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کہتے ہو تو عقلمندوں کے نزدیک اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کی بھی عبادت جائز نہیں عبادت صرف اس ذات کی ہونی چاہئے جو ادراک سے بالا اور ان صفات کی جامع ہے۔ اس جگہ میری مراد رحمانیت اور رحیمیت سے ہے جو کہ عبادتوں کے مستحق وجود کی پہلی شرط ہیں۔

پھر جان لو کہ اللہ اسم جامد ہے اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسم ذات ہے۔ اور ذات ایسے امور میں سے نہیں جن کا ادراک ہو سکے۔ لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو معنی کئے جاتے ہیں وہ سب جھوٹ اور محض خرافات ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی کُنہ (حقیقت) کا پانا (تمام) خیالات سے بالا اور قیاسات سے دور ہے۔ جب تم محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ذات باری کی صفات کے مظہر ہیں کمالات میں اس کے

الْاَيَاتِ قَدْ وَقَعَتْ كَحَدِّ مُعْرِفٍ لِلَّهِ خَالِقِ الْكَائِنَاتِ. وَ اِنْ كَانَ اللهُ تَعَالَى ذَاتُهُ عَنِ التَّحْدِيدَاتِ. وَمِنْ هَذَا التَّعْلِيمِ وَالْإِفَادَةِ. يَتَضَحُّ مَعْنَى كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ. الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْإِيمَانِ وَالسَّعَادَةِ. وَهَذِهِ الصِّفَاتِ اسْتَحَقَّ اللهُ الطَّاعَةَ وَخُصَّ بِالْعِبَادَةِ. فَإِنَّهُ يُرْزَلُ هَذِهِ الْفِيُوضُ بِالْإِرَادَةِ. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَمَعْنَاهُ عِنْدَ ذَوِي الْخَصَائِرِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَعْبُودِينَ أَوْ الْمَعْبُودَاتِ إِلَّا لِذَاتٍ غَيْرِ مُدْرَكَةٍ مُسْتَجْبِعَةٍ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ. أَعْنَى الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَوَّلُ شَرَطٍ لِمَوْجُودٍ مُسْتَحَقٍّ لِلْعِبَادَاتِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ اسْمٌ جَامِدٌ لَا تُدْرِكُ حَقِيقَتُهُ لِأَنَّهُ اسْمُ الذَّاتِ. وَالذَّاتُ لَيْسَتْ مِنَ الْمُدْرَكَاتِ. وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِي مَعْنَاهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَبَاطِيلِ وَالْخُرْعَبِيَّاتِ. فَإِنَّ كُنْهَ الْبَارِيءِ أَرْفَعُ مِنَ الْخَيَالَاتِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْقِيَاسَاتِ. وَإِذَا قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَظْهَرُ صِفَاتِ هَذِهِ الذَّاتِ وَخَلِيفَتُهَا فِي الْكَمَالَاتِ. وَمُنْتَبَهُ دَائِرَةِ الظُّلُمَةِ وَخَاتَمُ الرِّسَالَاتِ.

جانشین ہیں اور دائرہ ظلیت کو کامل کرنے والے اور سب رسالتوں کے خاتم ہیں۔ پس جو کچھ میں دیکھتا اور پاتا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان ہر دو صفتوں کے وارث ہوئے پھر جیسا کہ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں صحابہؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی حقیقت کے وارث بنے۔ اور مشرکوں کا قلع قمع کرنے میں ان کی تلوار کی دھاک مسلّم ہے اور ان کی یاد ایسا امر ہے کہ مخلوق کے پجاری اسے بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے صفتِ محمدیت کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور انہوں نے بہتوں کو اپنے جنگی کارناموں کا مزا چکھایا۔ اب رہی صفتِ احمدیت جو جمالی رنگوں سے رنگین ہے اور عشق و محبت کی آگ سے سوختہ ہے۔ مسیح موعود اس صفت (احمدیت) کا وارث ہوا جو زرائع (ترقی) کے خاتمہ، دشمنوں کی کچلیوں سے ملت کی بربادی اور مددگاروں اور دوستوں کے معدوم ہونے اور دشمنوں کے غلبہ اور مخالف جماعتوں کے حملہ کے وقت مبعوث کیا گیا تا اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں کے بعد اسلام کی قوت اور (مسلمان) سلاطین کے رعب کے مٹنے کے بعد اور ملتِ محمدیہ کے پابجوں کی مانند ہو جانے کے بعد اپنی مالکیتِ یوم الدین کا نمونہ دکھائے۔ پس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا۔ اس کی حکومت سوائے آسمان کے اور کہیں باقی نہیں رہی (اس وقت کے) اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا۔ اور اسکے خلاف دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پس اس ضعف اور شان و شوکت کے مٹنے کے

فَحَاصِلُ مَا أُبْجِرُ وَأَرَىٰ- أَنَّنِي بَيْنَنَا خَيْرُ الْوَرَىٰ- قَدْ وَرِثَ صِفَتَيْ رَبِّنَا الْأَعْلَىٰ- ثُمَّ وَرِثَ الصَّحَابَةُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الْجَلَالِيَّةُ كَمَا عَرَفَتْ قَبْلَهَا مَطَىٰ- وَقَدْ سَلِمَ سَيْفُهُمْ فِي قَطْعِ دَابِرِ الْمُشْرِكِينَ- وَ لَهُمْ ذِكْرٌ لَا يُنْسَىٰ عِنْدَ عِبَادَةِ الْمَخْلُوقِينَ- وَ إِيَّاهُمْ أَذَوُا حَقَّ صِفَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ- وَ أَذَقُوا كَثِيرًا مِنَ الْأَيْدِي الْحَرْبِيَّةِ- وَ بَقِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صِفَةُ الْأَحْمَدِيَّةِ- الَّتِي مُصَبَّغَةٌ بِالْأَلْوَانِ الْجَمَالِيَّةِ- مُحَرَّقَةٌ بِالْبَيْزَانِ الْمُجِيبَةِ- فَوَرِثَهَا الْمَسِيحُ الَّذِي بُعِثَ فِي زَمَنِ انْقِطَاعِ الْأَسْبَابِ- وَ تَكْشِيرِ الْهَلَّةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ- وَ فَقْدَانِ الْأَنْصَارِ وَ الْأَحْبَابِ- وَ غَلْبَةِ الْأَعْدَاءِ وَ صَوْلِ الْأَحْزَابِ- لِيُرِيَّ اللَّهُ مُمُودَجَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- بَعْدَ لَيْلَى الظَّلَامِ- وَ بَعْدَ انْهِدَامِ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ سَطْوَةِ السَّلَاطِينِ- وَ بَعْدَ كَوْنِ الْهَلَّةِ كَالْمُسْتَضْعَفِينَ- فَالْيَوْمَ صَارَ دِينُنَا كَالْغُرَبَاءِ- وَ مَا بَقِيَتْ لَهُ سُلْطَانَةٌ إِلَّا فِي السَّمَاءِ- وَ مَا عَرَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ

وقت (خدا تعالیٰ کے) بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث کیا گیا۔ تا وہ اس (روحانی پانی کے) قحط زدہ زمانہ کو بارش کی طرح سیراب کرے پس یہ وہی مسیح موعود ہے جو اسلام کے ضعف کے وقت آیا ہے۔ تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب کہ وہ چوپایوں کی طرح (روحانی) موت مر چکے تھے حشر و نشر اور بعث بعد الموت۔ قیامت اور جزا سزا کے دن کا نمونہ دکھائے۔ پس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے اور تم یقیناً ہماری سچائی کو جان لو گے۔ اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی سہی۔

یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا۔ پس کان لگا کر اطمینان سے سنو اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے لئے چار صفات کو محض اس لئے اختیار کیا ہے کہ تا وہ اس دنیا میں ہی انسان کو (یعنی دنیا کی) موت سے پہلے ان صفات کا نمونہ دکھائے۔ پس اُس نے اپنے کلام کہ الْحَبْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ میں اشارہ فرمایا کہ یہ نمونہ آغاز اسلام میں بھی عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اُمت کی خواری کے بعد اس کے آخری لوگوں کو بھی (عطا کیا جائے گا) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ (قرآن میں) فرمایا ہے اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچا ہے ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت، مدد

فَقَامُوا عَلَيْهِ كَالْأَعْدَاءِ۔ فَأَرْسَلَ عِنْدَ هَذَا الضَّعْفِ وَذَهَابَ الشُّوْكَهُ عَبْدٌ مِّنَ الْعِبَادِ۔ لِيَتَّعَهَدَ زَمَانًا مَّاجِلًا تَعَهَّدَ الْعَهَادِ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ الَّذِي جَاءَ عِنْدَ ضَعْفِ الْإِسْلَامِ۔ لِيُرىَ اللَّهُ مُمُودَجِ الْحَشْرِ وَالْبَعْثِ وَالْقِيَامِ۔ وَمُمُودَجِ يَوْمِ الدِّينِ۔ إِنْعَامًا مِّنْهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّاسِ كَالْإِنْعَامِ۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ۔ وَاسْتَعْرِفْ صِدْقَنَا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔

وَهَهُنَا نُكْتَةٌ كَشْفِيَّةٌ لِّيَسْتَمِنَ الْمَسْمُوعُ۔ فَاسْمَعْ مُصْغِيًا وَ عَلَيْنِكَ بِالْمَوْدُوعِ۔ وَهُوَ أَنَّ تَعَالَى مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هَهُنَا أَرْبَعَةً مِّنَ الصِّفَاتِ۔ إِلَّا لِيُرىَ مُمُودَجَهَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ۔ فَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ ”كُلُّ الْحَبْدِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ“* إِلَى أَنَّ هَذَا النَّمُودَجَ يُعْطَى لِصَدْرِ الْإِسْلَامِ۔ ثُمَّ لِلْآخِرِينَ مِّنَ الْأُمَّةِ الدَّاخِرَةِ۔ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ”ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ“* فَتَسَمَّ زَمَانِ الْهِدَايَةِ وَالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ۔ إِلَى زَمَانِ

★ (القصص: ۷۱) ترجمہ۔ ابتدائے آفرینش میں بھی وہی تعریف کا مستحق تھا اور آخرت میں بھی وہی تعریف کا مستحق ہوگا۔

★★ (الواقعة: ۴۰، ۴۱) ترجمہ (صحابہ الیمین کا) یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا اور آخر

میں ایمان لانے والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا۔

اور نصرت کے زمانہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر اور اس آخری زمانہ پر جو اس اُمت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اس میں مسیح موعود، اس کی جماعت اور ان کے تابعین کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

پس قرآن کریم کی نصوص بینہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں۔ پھر آخری زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اور آخری زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہر قسم کی خرابیاں بکثرت پھیل جائیں گی اور راستی اور راستبازی بہت ہی کم ہو جائے گی۔ اسلام کی ایسی بنیاد ہوگی جیسا کہ درخت کو بیج و بن سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا کہ وہ مُردے ہیں اور (ان کا) دین خوفناک حوادث اور دوسری متواتر نازل ہونے والی مصائب کے نیچے کچلا جائے گا اور یہی حال تم اس زمانہ میں دیکھ رہے ہو۔ اور تم انواع و اقسام کے فسق، کفر، شرک اور سرکشی کا مشاہدہ کر رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ کس طرح مفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غم خوار کم ہو گئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ شریعت نابود ہو جائے اور ملت پوشیدہ ہو جائے یہ ایسی مصیبت ہے جو ناگہاں وارد ہوئی ہے۔ ایسی پتا ہے جو ٹوٹ پڑی ہے۔

نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِلَى الزَّمَانِ الْآخِرِ الَّذِي هُوَ زَمَانُ مَسِيحٍ هَذِهِ الْبَلَّةُ. وَكَذَلِكَ قَالَ ”وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ“ فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ.

فَثَبَتَ بِنُصُوصٍ بَيِّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدْ ظَهَرَتْ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ثُمَّ تَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. وَهُوَ زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْفُسْقُ وَالْفَسَادُ. وَيَقْلُ الصَّلَاحُ وَالسَّادِدُ. وَيُجَاحُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُجَاحُ الدَّوْحَةُ. وَيَصِيرُ الْإِسْلَامُ كَسَلِيمٍ لَدَغْتُهُ الْحَيَّةُ. وَيَصِيرُ الْمُسْلِمُونَ كَأَنَّهُمْ الْمَيِّتَةُ. وَيَدَّاسُ الدَّابُّونَ تَحْتَ الدَّوَائِرِ الْهَائِلَةِ. وَالنَّوَازِلِ النَّازِلَةِ السَّائِلَةِ. وَكَذَلِكَ تَرَوْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. وَتَشَاهِدُونَ أَنْوَاعَ الْفُسْقِ وَالْكَفْرِ وَالشِّرْكِ وَالظُّغْيَانِ. وَتَرَوْنَ كَيْفَ كَثُرَ الْمُفْسِدُونَ. وَقَلَّ الْمُصْلِحُونَ الْمُوَاسُونَ. وَحَانَ لِلشَّرِيعَةِ أَنْ تُعَدَمَ. وَأَنَّ لِبَلَّةٍ أَنْ تُكْتَمَ. وَهَذَا بَلَاءٌ قَدْ دَهَمَ. وَعَنَاءٌ قَدْ هَجَمَ. وَشَرٌّ قَدْ نَجَمَ. وَنَارٌ أَحْرَقَتْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ. وَ

ایسی بدی ہے جو یکدم پھوٹ پڑی ہے اور ایسی آگ ہے جس نے عرب و عجم کو جلا دیا ہے۔ بایں ہمہ ہمارا زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں اور نہ تیز تلواروں کا زمانہ ہے، نہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے، نہ ہی گمراہوں کو زنجیروں اور طوقوں میں گھسیٹنے اور اُن پر قتل اور ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ کافروں کے غلبہ اور ان کے عروج کا زمانہ ہے اور مسلمانوں پر اُن کے اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اب جہاد (بالسیف) کیوں کیا جائے جب کہ (اس زمانہ میں) نہ کسی کو نماز اور روزہ سے روکا جاتا ہے نہ حج اور زکوٰۃ سے اور نہ پاک دامنی اور پرہیزگاری سے اور نہ ہی کسی کافر نے مسلمانوں کو مرتد کرنے یا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے ان پر تلوار سونپی ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ تلوار کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی جائے اور قلموں کے مقابلہ میں قلمیں۔ ہم آج تلوار اور نیزے کے زخموں پر نہیں روتے۔ ہم تو (ان کی) زبانوں سے پھیلانی ہوئی مفتریات پر روتے ہیں۔ (اس زمانہ میں) انہی مفتریات سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار پر پردے ڈالے گئے۔ ملّت (اسلامیہ) کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ پس یہ (ملّت) ایک ایسے شہر کی مانند ہو گئی ہے جس کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہوں یا ایسے باغیچے کی طرح ہے جس کے درخت جلادئے گئے ہوں یا ایسے باغ کی مانند ہے جس کے پھول اور پھل برباد کر دیئے گئے ہوں اور اس کے شکوفے توڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں یا ایسے ملک کی مانند ہے جو کبھی بہت

مَعَ ذَٰلِكَ لَيْسَ وَقْتُنَا وَقْتُ الْجِهَادِ. وَلَا زَمَنَ الْمُرْهَقَاتِ الْجِدَادِ. وَلَا أَوَانَ صَرْبِ الْأَعْنَاقِ وَالثَّقَرَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ. وَلَا زَمَانَ قَوْدِ أَهْلِ الصَّلَالِ فِي السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ. وَاجْرَاءِ أَحْكَامِ الْقَتْلِ وَالْإِعْتِيَالِ. فَإِنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ غَلَبَةِ الْكَافِرِينَ وَإِقْبَالِهِمْ. وَصُرْبَتِ الذِّلَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَحْمَالِهِمْ. وَكَيْفَ الْجِهَادُ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَلَا الْحَجِّ وَ الزَّكَاةِ. وَلَا مِنَ الْعِفَّةِ وَالثَّقَاةِ. وَمَا سَلَ كَافِرٌ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. لِيَزْتَدُوا أَوْ يَجْعَلَهُمْ عِضِينَ. فَمِنْ الْعَدْلِ أَنْ يُسَلَّ الْحَسَامُ بِالْحَسَامِ. وَ الْأَقْلَامُ بِالْأَقْلَامِ وَإِنَّا لَا نَبْكِ عَلَى جَرَاحَاتِ السَّيْفِ وَالسِّنَانِ. وَإِنَّمَا نَبْكِ عَلَى أَكَاذِيبِ اللِّسَانِ. فَبِالْأَكَاذِيبِ كَذَّبَتْ صُفُوفُ اللَّهِ وَ أُخْفِيَ أَسْرَارُهَا. وَصِيْلٌ عَلَى عِمَارَةِ الْيَلَةِ وَ هَدْمٌ دَارُهَا. فَصَارَتْ كَمَدِينَةٍ تُقْضِ أَسْوَارُهَا. أَوْ حَدِيقَةٍ أُحْرِقَ أَشْجَارُهَا. أَوْ بُسْتَانٍ أُتْلِفَ زَهْرُهَا

برکتوں والا تھا لیکن اب اس کی نہریں خشک ہو چکی ہوں یا ایسے مضبوط محلات کی مانند ہے جن کے نشان تک مٹا دیئے گئے ہوں۔ برباد کرنے والوں نے انہیں پارہ پارہ کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ وہ (ملّت) مر چکی ہے اور اس کی موت کی خبر دینے والوں نے اس کی موت کی خبر دے دی ہو۔ اس کے حالات چھپ چکے ہوں اور شائع کرنے والوں نے انہیں شائع کر دیا ہو۔ بے شک ہر کمال کے لئے زوال ہے اور ہر جوانی نے (ایک دن) ڈھلنا ہے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے جب سیلاب کسی مستحکم پہاڑ تک پہنچتا ہے (وہیں) رُک جاتا ہے اور رات جب پو پھٹنے کے قریب پہنچتی ہے (اس کی تاریکی خود بخود) چھٹ جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ پس اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں کی انتہا کے بعد صبح کے ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول يَأْذُرُ أَبْلَغِي سیلاب کے کمال کو سیلاب کے زوال کی علامت قرار دیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں پر ان کا پہلا زمانہ لوٹا دے اور ان کو دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے اور یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس دن کا مالک ہے جب جزا سزا دی جائے گی اور اس میں مُردوں کو (زندہ کر کے) اٹھایا جائے گا۔ اس زمانہ میں تم محسن خدا کی ربوبیت اور انسانوں اور حیوانوں کے لئے اس کی ایسی رحمانیت نمایاں دیکھ رہے ہو جو اجسام سے تعلق رکھتی ہے اور

وَتَمَارُهَا. وَسُقِطَ أَنْوَارُهَا. أَوْ بَلَدٌ طَبِيبَةٌ غِيَضَ أَنْهَارُهَا. أَوْ قُصُورٌ مُّشِيدَةٌ عَقِي أَنْوَارُهَا. وَ مَزَقَهَا الْمَمَرُ قُوت. وَ قِيلَ مَا تَنْتَ وَ نَعَى النَّاعُونَ. وَ طَبِعَتْ أَخْبَارُهَا وَ أَشَاعَتْهَا الْمَشِيعُونَ. وَ لِكُلِّ كَمَالٍ زَوَالٌ وَ لِكُلِّ تَرَعْرُعٍ اِضْمِحْلَالٌ. كَمَا تَرَى أَنَّ السَّيْلَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَبَلِ الرَّاسِيِّ وَقَفَ. وَ اللَّيْلُ إِذَا بَلَغَ إِلَى الصُّبْحِ الْمُسْفِرِ انْكَشَفَ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ”وَ الْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ“* فَجَعَلَ تَنَفَّسَ الصُّبْحِ كَأَمْرٍ لَّازِمٍ بَعْدَ كَمَالِ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ. وَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ”يَأْذُرُ أَبْلَغِي“* جَعَلَ كَمَالَ السَّيْلِ دَلِيلَ زَوَالِ السَّيْلِ. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيَّامَهُمُ الْأُولَى. وَأَنْ يُرِيَهُمْ أَنَّ رَحْمَتَهُمُ وَأَنَّهُ الرَّحْمَنُ وَ الرَّحِيمُ وَمَالِكٌ يَوْمٍ فِيهِ يُجْزَى. وَيُبْعَثُ فِيهِ الْمَوْتَى. وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ الْمَنَانِ وَ رَحْمَانِيَّةَ تَطْلِيلِ النَّسَانِ وَ الْحَيَوَانِ. الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَجْدَانِ.

★ (التکویر: ۱۹، ۱۸) ترجمہ۔ اور رات جب وہ خاتمہ کو پہنچ جاتی ہے اور صبح جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔

★★ (ہود: ۲۵) ترجمہ۔ اے زمین تو (اب اپنے پانی کو) نگل جا۔

تم پاتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور مفید وسائل پیدا کئے ہیں۔ ایسی صنعتیں جن کی مثال گذشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی ایسے عجائبات (پیدا کئے ہیں) جن کا نمونہ قرونِ اولیٰ میں نہیں پایا جاتا اور تمہیں اس زمانہ کی تمام چیزوں میں ایک جدت دکھائی دے رہی ہے جو مسافر یا قیام پذیر، سکونتی یا پردیسی، تندرست یا بیمار، جنگجو یا معاف کرنے والے صلح جو، قیام یا کوچ کی حالت اور تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے گویا آج دنیا مکمل طور پر بدل دی گئی ہے۔ بیشک یہ عظیم ربوبیت اور اعلیٰ رحمانیت (کافیض) ہے اسی طرح تم دینی معاملات میں بھی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت (کے فیوض) دیکھو گے۔ یقیناً علومِ الہیہ کے طالبوں کے لئے ہر بات آسان کر دی گئی ہے اور تبلیغ کا کام اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام بھی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اور ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اطمینان (قلب) کا متلاشی ہے کھلی کھلی نشانیاں اتاری گئی ہیں۔ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگ چکا ہے۔ اونٹنیاں بیکار کر دی گئی ہیں اور سوائے شاذ و نادر کے ان سے تیز رفتاری کا کام نہیں لیا جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد تم مدینہ اور مکہ کے رستہ میں بھی نئی سواری دیکھ لو گے اور علماء اور طلباء کے لئے کتابوں کی کثرت اور حصولِ علم اور معرفت کے بہت سے ذرائع مہیا کئے گئے ہیں۔ مسجدیں آباد کی گئی ہیں اور عبادت گزاروں

وَتَرَوْنَ أَنَّهُ كَيْفَ خَلَقَ أَسْبَابًا جَدِيدَةً وَ سَائِلَ مُفِيدَةً وَ صَنَائِعَ لَمْ يَرِ مِثْلَهَا قَبْلًا مَطَى. وَ عَجَائِبَ لَمْ يَوْجَدْ مِثْلَهَا فِي الْقُرُونِ الْأُولَى. وَ تَرَوْنَ تَجَدُّدًا فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَافِرِ وَ النَّزِيلِ وَ الْمُقِيمِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَ الصَّحِيحِ وَ الْعَلِيلِ. وَ الْمُحَارِبِ وَ الْمُصَالِحِ الْمُقِيلِ. وَ الْإِقَامَةِ وَ الرَّحِيلِ وَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّعْمَاءِ وَ الْعَرَاقِيلِ. كَأَنَّ الدُّنْيَا بُدِّلَتْ كُلَّ التَّبْدِيلِ. فَلَا شَكَّ أَنَّهَا رُبُوبِيَّةٌ عَظُمَى. وَ رَحْمَانِيَّةٌ كُبْرَى. وَ كَذَلِكَ تَرَى الرُّبُوبِيَّةَ وَ الرَّحْمَانِيَّةَ وَ الرَّحِيمِيَّةَ فِي الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ. وَ قَدْ يُبَيَّرُ كُلُّ أَمْرٍ لِّطَلْبَاءِ الْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ. وَ يُبَيَّرُ أَمْرُ التَّبْلِيغِ وَ أَمْرُ إِشَاعَةِ الْعُلُومِ الرُّوْحَانِيَّةِ. وَ أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ لِكُلِّ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ يَبْتَغِي السَّكِينَةَ مِنَ الْخِصْرَةِ. وَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ وَ عَظِلَتِ الْعِشَارُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا إِلَّا بِالنُّذْرَةِ. وَ سَوْفَ تَرَى الْمَرْكَبَ الْجَدِيدَ فِي سَبِيلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ. وَ أُيِّدَ الْعَالِمُونَ وَ الطَّالِبُونَ بِكَفَرَةِ الْكُتُبِ وَ أَنْوَاعِ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ. وَ عُمِّرَ

کی حفاظت کی گئی ہے اور امن اور دعوت و تبلیغ کے دروازے کھل گئے ہیں اور یہ سب رحیمیت ہی کا فیضان ہے۔ پس ہم پر واجب ہے کہ ہم گواہی دیں کہ یہ وہ وسائل و ذرائع ہیں جن کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی اور یہ ایسی توفیق اور آسانی میسر آ گئی ہے جس کی نظیر نہ کبھی کانوں نے سنی اور نہ ہی اس کا نمونہ آنکھوں نے کبھی دیکھا پس تم ہمارے ربّ اعلیٰ کی رحیمیت (کی شان) ملاحظہ کرو۔ یہ اسی کی رحیمیت (کی ہی برکت) ہے کہ ہمارے لئے ممکن ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں ہی اپنے مذہب کی اس قدر کتابیں طبع کر دیں جو اس سے قبل ہمارے بزرگ (کئی) سالوں میں بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور اب ہمیں یہ بھی مقدرت ہے کہ ہم دور دور کے ملکوں کی خبریں (چند) گھنٹوں میں معلوم کر لیں جن کا حصول ہم سے پہلے لوگوں کے لئے سالہا سال تک اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے اور بڑی کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہو سکا۔ یقیناً ہر بھلائی کے (حاصل کرنے کے لئے) ہم پر ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس کے لئے اس قدر زیادہ راستے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے۔ پہلے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو یہ (آسانیاں) کہاں میسر تھیں؟ پس زمین ہماری خاطر خوب جھنجھوٹی گئی ہے اور اس نے اپنے بوجھ (یعنی خزانے) باہر نکال چھینکے ہیں۔ نہریں جاری کی گئی ہیں۔ دریا

الْمَسَاجِدُ وَ حِفْظَ السَّاجِدِ وَ فُتِحَ
أَبْوَابُ الْأَمْنِ وَ التَّبْلِيغِ وَ الدَّعْوَةِ وَ مَا
هُوَ إِلَّا فَيْضُ الرَّحِيمِيَّةِ فَوَجَبَ عَلَيْنَا
أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهَا وَسَائِلُ لَا يُوجَدُ نَظِيرُهَا
فِي الْقُرُونِ الْأُولَى وَ أَنَّ تَوْفِيقَهُ وَ
تَيْسِيرَهُ مَا سَمِعَ نَظِيرَهُ أَكُنْ وَ مَا رَأَى
مِثْلَهُ بَصَرٌ فَانْظُرْ إِلَى رَحِيمِيَّةِ رَبِّنَا
الْأَعْلَى وَ مِنْ رَحِيمِيَّتِهِ أَتَا قَدَرَنَا عَلَى
أَنْ نَطْبَعَ كُتُبَ دِينِنَا فِي أَيَّامٍ مَا كَانَ
مِنْ قَبْلُ فِي وَسْطِ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَكْتُبُوهَا
فِي أَعْوَامٍ وَ إِنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نَطْبَعَ عَلَى
أَخْبَارِ أَقْصَى الْأَرْضِ فِي سَاعَاتٍ * وَ
مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ إِلَّا لِيَشَقَّ **
الْأَنْفُسُ وَ بَدَلَ الْجُهْدِ إِلَى سَنَوَاتٍ وَ قَدْ
فُتِحَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ خَبَرٍ أَبْوَابُ الرُّبُوبِيَّةِ
وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَ الرَّحِيمِيَّةِ وَ كَثُرَتْ
طُرُقُهَا حَتَّى خَرَجَ إِحْصَائُهَا مِنَ الطَّاقَةِ
الْبَشَرِيَّةِ وَ أَيْنَ تَبَسَّرَ هَذَا لِلْسَّابِقِينَ
مِنْ أَهْلِ التَّبْلِيغِ وَ الدَّعْوَةِ وَ أَنَّ
الْأَرْضَ زُلْزَلَتْ لَنَا زَلَزَلًا فَأَخْرَجَتْ
أَثْقَالَهَا وَ فَجَّرَتْ الْأَنْهَارَ وَ سُجِّرَتْ

* الحاشیہ۔ کہا قال اللہ تعالیٰ یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (الزلزال: ۵)۔ منہ (ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا یعنی اس دن وہ (زمین) اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کر دے گی۔)

**۔ سو کتابت ہے درست بشق الانس ہے (ناشر)

خشک کر دیئے گئے ہیں۔ نئی نئی سواریاں نکل آئی ہیں اور اونٹنیاں بیکار ہو گئی ہیں۔ ہمارے پہلوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ ہر قدم پر ایک (نئی) نعمت (موجود) ہے اور یہ (نعمتیں) حدِ شمار سے باہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دلوں کی موت اور ان کی سختی بہت بڑھ گئی ہے گویا کہ تمام لوگ مر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شناخت کرنے کی روح ان میں باقی نہیں رہی سوائے بہت کم لوگوں کے جو شاذ و نادر ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہیں پس ان صفات کے ظہور سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کی روشن نشانوں کی طرح تجلّی سے اور پھر کثرتِ اموات اور گمراہیوں کے زہر سے لوگوں کے مرنے سے ہم نے جان لیا ہے کہ حشر و نشر کا دن قریب ہے بلکہ دروازے پر ہے جیسا کہ ان علامات اور اسباب کے ظہور سے واضح ہو گیا ہے کہ کیونکہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت سمندروں کے جوش مارنے کی طرح موجزن ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں اور پے در پے نازل ہو رہی ہیں اور دریاؤں کی طرح جاری ہیں۔ لہذا بلاشبہ اب حشر و نشر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (کے وقت) میں بھی ہو گزری ہے۔ پس بلاشبہ یہ زمانہ یوم الدین ہے یوم حشر ہے۔ آسمانوں کے رب کی مالکیت اور اس (مالکیت) کے آثار اہل زمین کے دلوں پر ظاہر ہونے کا دن ہے اور (اس امر میں بھی) کوئی شک نہیں یہ زمانہ اس

الْبَحَارِ. وَجَدَدَتِ الْمَرَائِبُ وَعُظِّلَتِ الْعِشَارُ. وَإِنَّ السَّابِقِينَ مَا رَأَوْا كَيْثْلَ مَا رَأَيْنَا مِنَ النِّعَمَاءِ. وَفِي كُلِّ قَدَمٍ نِعْمَةٌ وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْإِخْصَاءِ. وَمَعَ ذَلِكَ كَثُرَتْ مَوْتُ الْقُلُوبِ وَقَسَاوَةُ الْأَفْئِدَةِ. كَأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَاتُوا وَلَمْ يَنْقَ فِيهِمْ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ إِلَّا قَلِيلٌ الَّذِي هُوَ كَالْمَعْدُومِ مِنَ الثُّدَرَةِ. وَإِنَّا فَهَمْنَا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ ظُهُورِ الصِّفَاتِ وَتَجَلِّيِ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ كَيْثْلَ الْآيَاتِ. ثُمَّ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَاتِ وَمَوْتِ النَّاسِ مِنْ سَمِّ الضَّلَالَاتِ. أَنَّ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ قَرِيبٌ بَلْ عَلَى الْبَابِ. كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ وَالْأَسْبَابِ. فَإِنَّ الرَّبُّوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ تَمُوجُ كَتَمُوجِ الْبَحَارِ. وَظَهَرَتْ وَتَوَاتَرَتْ وَجَرَتْ كَالْأَنْهَارِ. فَلَا شَكَّ أَنَّ وَقْتَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ قَدْ أَتَى. وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ السَّنَةُ فِي صَحَابَةِ خَيْرِ الْوَرَى. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ. وَيَوْمُ الْحَشْرِ وَيَوْمُ مَالِكِيَّةِ رَبِّ السَّمَاءِ وَظُهُورِ أَفَارِهَا عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ

المَسِيحِ الْحَكَمِ مِنَ اللَّهِ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ. وَ أَنَّهُ حَشَرٌ بَعْدَ هَلَاكِ النَّاسِ. وَقَدْ مَطَى مَمُودَ جَهَنَّمَ فِي زَمَنِ عِيسَى وَ زَمَنِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ. فَتَذَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

مسیح کا زمانہ ہے جو خدائے اکمل الحاکمین کی طرف سے حکم ہے اور لوگوں کی ہلاکت (روحانی) کے بعد ایک حشر کا وقت ہے۔ اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی گذر چکا ہے۔ پس تم بھی غور کرو اور غافلوں (کی صف) میں شامل نہ ہو۔

(انجیل مسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۳۰ تا ۱۶۳)

(ترجمہ از مرتب)

قرآن کریم نے جو سورہ فاتحہ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ اسماء سے شروع کیا تو اس میں کیا راز تھا؟ چونکہ بعض قومیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پھر اس کی صفات رب۔ رحیم۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے منکر تھیں اس لئے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں ہاتھ میں نہیں لیا اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۴۰ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

سورة الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر تجلّی کرتی ہیں لیکن ان کے اندر حقیقت میں پیٹنگوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفتوں کا نمونہ دکھایا کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا آپ نے عین ضعف میں پرورش پائی کوئی موقع مدرسہ مکتب نہ تھا جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قویٰ کو نشوونما دے سکتے۔ کبھی کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نہ کسی موٹی موٹی تعلیم کا ہی موقع پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے ہیچ ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۴ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۰ء صفحہ ۳)

سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مظہر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی مظہر ہوئے جب

کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام ربوبیت کو چاہتا تھا اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کُل دنیا اور کُل عالموں کے لئے قرار پائی۔ پھر دوسری صفت رَحْمَن کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مظہر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں۔ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان: ۵۸) پھر آپ رحیمیت کے مظہر ہیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لئے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے پھر آپ مالکیت یوم الدین کے مظہر بھی ہیں اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی۔ ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفاتِ اربعہ کا جو اَمْرُ الصِّفَات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔ (الحکم نمبر ۲۹ جلد ۷ مؤرخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن صفاتِ اربعہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ظلی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے۔ اس لئے فانی اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جائے۔

اب دیکھو کہ ان صفاتِ اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے وحشی اور درندوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی۔ پھر رحمانیت کا پرتو کیا وہ سامان دینے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں اُن پر نتیجے مترتب کئے ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا۔ اور نصاریٰ کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے دیا بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔ حضرت مسیح کے تو ایک ہی دن میں پانسو مرتد ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا اُن میں سے ایک نے تو ۳۰ درہم لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مربی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مربی قوی تاثیر اور کامل ہوگا ویسی ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپ کے لئے اپنی جان مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے اور مسیح کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثباتِ قدم اور استقلال تھا۔ پھر مِلَّةِکَ یَوْمَ الدِّینِ کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ اب قصہ کو تاہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفاتِ اربعہ کی تحلی چمکی۔ لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے وہ بھی صحابہ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے چنانچہ فرمایا ہے اٰخِرَیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِہُمْ (الجمعة: ۴) یعنی صحابہ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ مِنْهُمْ کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استفادہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی۔ مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لئے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفاتِ اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا ویسے ہی ضروری ہے کہ اٰخِرَیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِہُمْ کی مصداق جماعت صحابہ میں بھی ہو۔

(الحکم نمبر ۳ جلد ۵ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

یہ چار صفتیں ہیں جو لفظی باتیں نہیں بلکہ اللہ نے تمام دنیا کا نظارہ دکھلایا ہے کہ دنیا میں کوئی خالقیت سے منکر ہے کوئی رحمانیت سے کوئی رحیمیت سے اور کوئی اس کے مِلَّةِکَ یَوْمَ الدِّینِ ہونے سے اس قسم کا تفرقہ تمام مذاہب میں ہے مگر اسلام ہی ایسا پاک مذہب ہے جس نے سب صفاتِ کاملہ کو جمع کر دیا۔ پس یہ سورۃ جو اُمُّ الْکِتَاب کہلاتی ہے یہ پانچ وقت اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سوچیں کہ اسلام نہایت مبارک مذہب ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام کا خدا نہ تو ایسا ہے کہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے نہ ایسا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا اور مکتی اس واسطے نہیں دیتا کہ آگے پھر بنائے کیا؟ کیونکہ چند محدود روحمیں جو آپ سے چلی آتی ہیں۔ انہیں کو بار بار دنیا میں لاتا ہے۔ اگر سب کو نجات دے تو پھر آگے کیا

کرے گا؟

اسلام میں خدا کی ایسی صفات مانی گئی ہیں کہ اگر تمام دنیا مل کر نقص نکالے تو نقص نکال نہ سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں جب اس میں کئی ایک نقص ہیں تو پھر وہ کیونکر سب کی نگہبانی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ خدا میں تو صفاتِ کاملہ پائی جانی چاہئیں اگر یہ نہ ہوں تو پھر اس پر کیا امید ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے معبود سے دُعا کیا کرے۔ ہمارا معبود تو صفاتِ کاملہ رکھتا ہے۔ پس اس سے دُعا مانگو ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا دے جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تُو نے فضل کیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنی چار صفات بتلا کر تعلیم دیتا ہے کہ یوں دُعا مانگو۔ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے۔ نہ کہ جن پر تیرا غضب ہے نہ ضالین کی۔ یہ قصہ کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ پس فرمایا کہ جیسے پہلوں پر غضب ہوا اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی غضب ہوگا۔ یعنی تم بھی اگر خدا کی راہ میں مستقیم نہیں رہو گے تو تم پر بھی غضب آئے گا۔

(بدنمبر اجلد ۷، مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۶)

خدا تعالیٰ کے ان صفات ربّ۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک یوم الدین پر توجہ کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا عجیب خدا ہے پھر جن کا ربّ ایسا ہو کیا وہ کبھی نامراد اور محروم رہ سکتا ہے؟ ربّ کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔ (البدنمبر جلد ۳، نمبر ۴۴، ۴۵، مؤرخہ ۲۴ نومبر تا یکم دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعالِ الہیہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ ٹھہرایا گیا ہے مثلاً کہا گیا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۴۶)

خدا تعالیٰ کی چار صفتیں ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے اور کامل طور پر چہرہ اس ذاتِ ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان ہر چہار صفتوں کو سورہ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لئے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یعنی اے وہ خدا جو ان چار صفتوں سے موصوف ہے ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحیمیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری صفت مالکانہ جزا و سزا کی بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں اس لئے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے۔

اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں ان چار صفتوں کو اپنی الوہیت کا مظہر اتم قرار دیا ہے اور اسی

لئے صرف اس قدر ذکر پر یہ نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ چار صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائق پرستش ہے اور درحقیقت یہ صفتیں بہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان چار صفتوں سے باہر نہیں۔ پس یہ چار صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں سو درحقیقت استوا علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آگئیں تو خدا تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفت لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلّی ہوگئی جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لئے طرح طرح کے سامان طیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فی الفور ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہیں۔ دوسری طرف خسروانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جو دو سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لئے مدد دی جاتی ہے۔ چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا ان ہر چار صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گویا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اُٹھا رہے ہیں۔ پس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے مؤکل ہیں جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت چار ستارے ہیں جو چار ربُّ النّوع کہلاتے ہیں جن کو وید میں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں گویا اس روحانی تخت کو اُٹھا رہے ہیں۔ بت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے صاف طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے وید میں جا بجا ان کی اُستت اور مہما کی گئی اور ان سے مرادیں مانگی گئیں۔ پس خدا تعالیٰ نے استعارہ کے طور پر سمجھایا کہ یہ چار دیوتا جن کو بت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ مخدوم نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خادم ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اُٹھا رہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لوازم صفات تخت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی

لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنی دیوتا ہے۔ پس قرآن شریف پہلے اسی سورة سے شروع ہوا ہے کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی وہ تمام مہما اور اُسنت اُس خدا کی چاہئے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے۔ وہی ہے جو ربُّ الْعَالَمِينَ ہے اور رَحْمٰنُ الْعَالَمِينَ ہے اور رَحِيْمُ الْعَالَمِينَ ہے۔ اور مالک جزاء العالمین ہے۔ اس کے برابر اور کوئی دیوتا نہیں کیونکہ قرآن شریف کے زمانہ میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رَبُّ النَّوع رکھتے تھے اور رَبُّ النَّوع کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا اس لئے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا جیسا کہ اس نے فرمایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے نہ صرف ایک یا دو عالم کا اسی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہئے۔ دوسروں کی مہما اور اُسنت کرنا غلطی ہے۔ اس صورت میں جو صفتیں بت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لئے مقرر کر رکھی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفات کا منبع ظاہر فرمایا بت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفات یعنی جو اصل جز تمام صفات کی ہیں وہ صرف چار ہیں۔ پیدا کرنا پھر مناسب حال سامان عطا کرنا۔ پھر ترقی کے لئے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا پھر آخر میں جزا سزا دینا اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہیں صفات کے لحاظ سے عرب کے بت پرستوں نے بھی لات۔ منات و عزیٰ اور ہبل بنا رکھے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں خدا تک بھی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مطلب آیت لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر: ۴) سے ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں وید بھی ان چاروں دیوتاؤں کی مہما اور اُسنت کی ترغیب دیتا ہے اور وید میں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے لیکن اصولی دیوتے جن سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ ان کی شاخ ہیں وہ چار ہی ہیں کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں۔ پس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور اور چیزوں کو دیوتا یعنی رَبُّ النَّوع بنا رکھا تھا بلکہ یہ چار صفتیں خاص خدا تعالیٰ کی ہیں اور ان چار صفتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح یہ بیجان دیوتے اٹھا رہے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے ۛ

حمد را باتو نسبت است درست بر در ہر کہ رفت بردرست

پس یہ اعتراض کہ جو آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں یہ تو درحقیقت ان کے ویدوں پر اعتراض ہے کیونکہ مسلمان تو اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو مخدوم ہے مگر آریہ صاحبان ان جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خدا دموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفاتِ اربعہ کا عرش اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ تو چاکروں کے بھی چاکر ہیں کیونکہ ان پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائک کے نام سے موسوم ہیں جو ان دیوتاؤں کی طاقتوں کو قائم رکھتے ہیں جن میں سے زبانِ شرع میں کسی کو جبرئیل کہتے ہیں اور کسی کو میکائیل اور کسی کو عزرائیل اور کسی کو اسرافیل اور سنان دھرم والے اس قسم کے ملائک کے بھی قائل ہیں اور ان کا نام جم رکھتے ہیں۔ (نسیم دعوت، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۵۵ تا ۴۶۰ حاشیہ)

آنحضرت ﷺ صفاتِ الہی کا مظہر ہیں

میں نے سورة الفاتحہ (جس کو اُمُّ الْکِتَاب اور مثانی بھی کہتے ہیں اور جو قرآن شریف کی عکسی تصویر اور خلاصہ ہے) کے صفاتِ اربعہ میں دکھانا چاہا ہے کہ وہ چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان صفاتِ اربعہ کا نمونہ دکھایا۔ گویا وہ صفاتِ دعویٰ تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے۔ چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ مکہ کے جنگلوں کا سرگردان اور دس برس تک حیران پھرنے والا جس کے لئے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی، اس کی تربیت کا کس کو خیال تھا؟ کہ اسلام روئے زمین پر پھیل جاوے گا اور اس کے ماننے والے ۹۰ کروڑ تک پہنچیں گے۔ مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباد قطعہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں۔

پھر الرَّحْمَن کی صفت کو دیکھو جس کا منشاء یہ ہے کہ عمل کے بدوں کامیابی اور ضرورتوں کے سامان بہم پہنچائے۔ کیسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پیشتر ہی استعدادیں پیدا کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح کھیلتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گویا ان کو آپ کے لئے رحمانیتِ الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اُمّیتِ رحمانیت کو چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا (الجمعة: ۳)۔ رحمانیت کا منشا اس ضربِ المثل سے خوب ظاہر ہے:

”کردے کرادے اور اُٹھانے والا ساتھ دے۔“

اور یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہوا۔ اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے۔ اس کا سارا کام کاج سنوارنے والا اور اس کے سارے لوازم بہم پہنچانے والا خود خدا ہے۔ کسی مخلوق کا بار احسان اس کی گردن پر نہیں۔

اسی طرح رحیم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے۔ اس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا رہے اور ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحیمیت کا اظہار دیکھو کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی ایسی لڑائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو۔ تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا ہے۔ بجلی کے کوند نے کی طرح فتوحات چمکیں۔ فتوحات الشام، فتوحات المصر ہی دیکھو۔ صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو جیسے کامیابیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔

صحابہؓ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی

پھر مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ جزا و سزا کا مالک، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے۔ اگرچہ کامل طور پر یہ آخرت کے لیے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت ہی پر ڈالتی ہیں، مگر خدا نے اس کا نمونہ اسلام کے لیے اس دنیا میں رکھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو دو پہر کی دھوپ میں گھر بار مال و متاع چھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جائیداد کو دیکھ کر کہہ دیا کہ برباد شد، برباد باشد۔ سب سے انقطاع کر کے ساتھ ہی ہولیا تھا۔ اُس نے یہ مزہ پایا کہ آپؐ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل یہی ہوا۔ حضرت عمرؓ جو صدق اخلاص سے بھر گئے تھے، اُنھوں نے یہ مزہ پایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے۔ غرض اسی طرح پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ قیصر و کسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں اُن کے ہاتھ آئیں۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں گیا۔ ملازمان کسریٰ نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھو ادیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اُس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے۔ ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آجائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیئے تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو۔

اسلام کا جادہ اعتدال

مذہب اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی ہے اور مغضوب اور ضالین سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایک سچا مسلمان نہ مغضوب ہو سکتا ہے نہ ضالین کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مغضوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ چونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے، اس لیے خدا کے غضب کو کھینچ لائے اور وہ یہودی ہیں۔ اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔

غضب کی کیفیت قوت سبجی سے پیدا ہوتی ہے اور ضلالت وہی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ بجا محبت والا انسان بہک جاتا ہے حبك الشی یعمی ویصم۔ اس کا مبداء اور منشاء قوت وہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چادر کو نیل سمجھتا ہے اور رسی کو سانپ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنا معشوق ایسا قرار نہیں دیا جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ہر ایک کے واہمہ نے نئی تصویر ایجاد کی۔

قوت بہیمی میں جوش ہو کر انسان جادہ اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ غضب کی حالت میں درندہ کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً کتا پہلے آہستہ آہستہ بھونکتا ہے پھر کوٹھا سر پر اٹھالیتا ہے۔ آخر کار درندے طیش میں آ کر نوچتے اور پھاڑ کھاتے ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بُری عادتیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر خود مغضوب ہو گئے۔ قوت وہی کو جب استیلاء ہوتا ہے تو انسان رسی کو سانپ بناتا اور درخت کو ہاتھی بتلاتا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ قوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور بت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض اسلام نے جادہ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی جس کا نام الصراط المستقیم ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۴ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۰ء صفحہ ۷۸)

سورة فاتحہ میں آریوں اور سنانیوں کا رد

سورة فاتحہ میں جو پنج وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اشارہ کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی ساری خوبییں اس خدا کے لئے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اَلرَّحْمٰن۔ وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے۔ اَلرَّحِیْم۔ اعمال کا پھل دینے والا۔ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ جزا سزا کے دن کا مالک ان چار صفتوں میں گل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ خدا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیو یعنی ارواح اور پرمانوں یعنی ذرات خود بخود ہیں اور جیسے پر میشر آپ ہی آپ چلا آتا ہے ویسے ہی وہ بھی آپ ہی آپ چلے آتے ہیں۔ اور ارواح اور ان کی گُل طاقتیں گن اور خواص جن پر دفتروں کے دفتر لکھے گئے خود بخود ہیں اور ذرات عالم اور ان کی تمام قوتیں بھی خود بخود ہیں اور باوجود اس کے کہ ان میں قوت اتّصال اور قوت انفصال خود بخود پائی جاتی ہے۔ وہ آپس میں ملاپ کرنے کے لئے ایک پر میشر کے محتاج ہیں۔ غرض یہ وہ فرقہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

دوسرا فرقہ وہ ہے جس کی طرف اَلرَّحْمٰن کے لفظ میں اشارہ ہے۔ اور یہ فرقہ سنا تن دھرم والوں کا ہے۔ گو وہ مانتے ہیں کہ پریشر سے ہی سب کچھ نکلا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل کوئی چیز نہیں وہ کرموں کا ہی پھل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر ضروری اشیاء حیوانات نباتات وغیرہ بنے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے کرموں کی وجہ سے۔ الغرض یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمان سے منکر ہیں۔ وہ خدا جس نے زمین سورج چاند ستارے وغیرہ پیدا کئے اور ہوا پیدا کی تاہم سانس لے سکیں اور ایک دوسرے کی آوازیں سکیں اور روشنی کے لئے سورج چاند وغیرہ اشیاء پیدا کیں اور اس وقت پیدا کیں جب کہ ابھی سانس لینے والوں کا وجود اور نام و نشان بھی نہ تھا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا کوئی اپنے اعمال کا دم مار سکتا ہے۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے ہوا وغیرہ میرے اپنے عملوں کا پھل ہے غرض خدا کی صفتِ رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے عنایت کرنے والا نہیں جانتے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت اَلرَّحِیْم کا بیان ہے یعنی محنتوں کوششوں اور اعمال پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کا رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتاں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کیتا کیتا نہ کیتا نہ سہی۔ غرض اَلرَّحِیْم کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں مٹو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظورِ نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود تنگی مری کرتا ہے....

اب تین فرقوں کی بابت تو تم سن چکے ہو۔ یعنی ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں سمجھتا اور ذرہ ذرہ کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور مانتا ہے کہ ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے اور جیسے خدا خود بخود ہے ویسے ہی وہ بھی خود بخود ہے۔ اس لئے رب العالمین کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے کچھ نہیں دے سکتا۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اور ملے گا وہ ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے اور ہوگا۔ اس لئے لفظ رحمن کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے اور اس کے بعد

الرحیم کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے (جو ☆) اعمال کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں اب ان تین فرقوں کا بیان کر کے فرمایا یعنی جزا سزا کے دن کا مالک اور اس سے اُس گروہ کی تردید مطلوب ہے جو کہ جزا سزا کا قائل نہیں۔ کیونکہ ایسا ایک فرقہ بھی دنیا میں موجود ہے جو جزا سزا کا منکر ہے۔ جو خدا کو رحیم نہیں مانتے ان کو تو بے پرواہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر جو مالک یوم الدین والی صفت کو نہیں مانتے وہ تو خدا کی ہستی سے بھی منکر ہوتے ہیں اور جب خدا کی ہستی ہی نہیں جانتے تو پھر جزا سزا کس طرح مانیں۔ غرض ان چار صفات کو بیان کر کے خدا فرماتا ہے کہ اے مسلمانو تم کہو کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یعنی اے چار صفوں والے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کام کے لئے مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو چار فرشتوں نے اُٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ان چاروں صفات کا ظہور موجود ہے۔ اور اگر یہ چار نہ ہوں یا چاروں میں سے ایک نہ ہو تو پھر خدا کی خدائی میں نقص لازم آتا ہے۔

قرآن شریف کی پہلی آیت ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جسم اور جسمانی ہونے سے پاک ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ یعنی خدا ہی کو سب تعریف اور حمد اور مدح ہے وہ کیسا ہے! تمام عالموں کا رب ہے جس کی ربوبیت ہر ایک عالم کے شامل حال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عالم ان چیزوں کا نام ہے جو معلوم الحدود ہونے کی وجہ سے ایک صانع محمد دیر دلالت کریں اور لفظ عالم کا اسی معلوم الحدود ہونے سے مشتق کیا گیا ہے اور جو چیز معلوم الحدود ہے وہ یا تو جسم اور جسمانی ہوگی اور یا روحانی طور پر کسی حد تک اپنی طاقت رکھتی ہوگی۔ جیسی انسان کی روح۔ گھوڑے کی روح۔ گدھے کی روح وغیرہ وغیرہ حدود مقررہ تک طاقتیں رکھتی ہیں۔ پس یہ سب عالم میں داخل ہیں اور وہ جو ان سب کا پیدا کنندہ اور ان سے برتر ہے وہ خدا ہے۔ اب غور سے دیکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ وہ جسم اور جسمانی ہونے سے برتر ہے بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ تمام چیزیں معلوم الحدود ہونے کی وجہ سے ایک خالق کو چاہتی ہیں جو حدود اور قیود سے پاک ہے۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ آریوں کی عقل کو کس قدر تعصب نے مار لیا ہے کہ جو مضمون قرآن شریف کی پہلی آیت سے ہی نکلتا ہے اس پر بھی نظر نہیں کی اور علمیت کا یہ حال کہ یہ بھی خبر نہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں حالانکہ عالم ایک ایسا لفظ ہے جو ہر ایک فلسفی اور حکیم اس کے یہی معنی لیتا ہے اور قرآن شریف کی عام اصطلاح میں اوّل سے اخیر تک یہی معنی اس کے لئے گئے۔ اور دنیا کی تمام پابند الہامی کتابوں کے بجز

نرے اندھوں کے یہی معنی لیتے ہیں۔ سواس فاش غلطی سے آریوں کی دماغی روشنی کی حقیقت کھل گئی۔

(شخصیت۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۹۶، ۳۹۷)

سورۃ فاتحہ میں مذاہب باطلہ کا رد

اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں اپنی صفات کاملہ کا بیان کر کے اُن تمام مذاہب باطلہ کا رد کیا ہے۔ جو عام طور پر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سورت جو اُمّ الکتاب کہلاتی ہے۔ اسی واسطے پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے کہ اس میں مذہب اسلام کی تعلیم موجود ہے اور قرآن مجید کا ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفات بیان کر کے ایک نظارہ دکھانا چاہا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نہایت ہی مبارک مذہب ہے جو اس خدا کی طرف رہبری کرتا ہے جو نہ تو عیسائیوں کے خدا کی طرح کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ آریوں کے پریشکر کی طرح مکتی دینے پر ہی قادر نہ ہو۔ اور جھوٹے طور پر کہہ دیتا ہے کہ عمل محدود ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں نجات دینے کی طاقت ہی نہیں کیونکہ روحیں تو اس کی بنائی ہوئی نہیں۔ جیسے وہ آپ خود بخود دے ویسے ہی ارواح بھی خود بخود ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اور روحیں پیدا کر لے اس لئے یہ سوچ کر کہ اگر ہمیشہ کے لئے کسی روح کو مکتی دی جاوے تو آہستہ آہستہ وہ وقت آ جاوے گا کہ تمام روحیں مکتی یافتہ ہو کر میرے قبضہ سے نکل جائیں گی جس سے میرا تمام بنا بنایا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لئے وہ بہانہ کے طور پر ایک گناہ ان کے ذمہ رکھ لیتا ہے اور اس دور کو چلائے جاتا ہے لیکن اسلام کا خدا ایسا قدوس اور قادر خدا ہے کہ اگر تمام دنیا لے کر اس میں کوئی نقص نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ ہمارا خدا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ وہ ہر ایک نقص اور عیب سے مبرا ہے کیونکہ جس میں کوئی نقص ہو۔ وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے اور اس سے ہم دُعائیں کس طرح مانگ سکتے ہیں اور اس پر امیدیں کیا رکھ سکتے ہیں وہ تو خود ناقص ہے نہ کہ کامل۔ لیکن اسلام نے وہ قادر اور ہر ایک عیب سے پاک خدا پیش کیا ہے جس سے ہم دُعائیں مانگ سکتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں پوری کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے اس نے اسی سورہ فاتحہ میں دُعا سکھائی ہے کہ تم لوگ مجھ سے دُعا مانگا کرو۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی یا الہی ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے بڑے فضل اور انعام ہوئے اور یہ دُعا اس واسطے سکھائی کہ تا تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو کہ ہم ایمان لے آئیں ہیں بلکہ اس طرح سے اعمال بجالاؤ کہ ان انعاموں کو حاصل کر سکو جو خدا کے مقرب بندوں پر ہوا کرتے ہیں۔

(الحکم نمبر ۲ جلد ۱۲ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲، ۳)

اگر خدا تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی مہربانیوں اور احسانوں کا شمار کر سکیں۔ اس کے انعامات ہر دو روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں اور جیسا کہ وہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلی سورہ ہے اور تمام قرآن شریف اسی کی شرح اور تفسیر ہے اور وہ پنج وقت نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے رب العالمین یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ پر اسی کی ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے اور اگر نظر عمیق سے دیکھا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کا بقا اور آسودگی اور آرام راحت و چین اسی صفت الہی سے وابستہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنی رحمانیت کا سایہ اٹھالے تو دنیا تباہ ہو جاوے۔ اللہ کی ایک صفت رب ہے یعنی پرورش کرنے والا اور تربیت کرنے والا کیا روحانی اور کیا جسمانی دونوں قسم کے قوی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان میں رکھے ہیں۔ اگر قوی ہی نہ رکھے ہوتے۔ تو انسان ترقی ہی کیسے کر سکتا۔ جسمانی ترقیات کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور انعام کے گیت گانے چاہئیں کہ اس نے قوی رکھے اور پھر ان میں ترقی کرنے کی طاقت بھی فطرۃً رکھ دی۔ مَالِکِ یَوْمَ الدِّینِ۔ خدا مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے ایک روز نہ پکڑا جاوے گا دو روز نہ پکڑا جائے گا آخر ایک دن پکڑا جائے گا اور زندان میں جائے گا اور اپنے کئے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی، شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ ایک خاص وقت تک خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس اخروی دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اس طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرمانبرداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے۔ تو خدا ان کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی اور باردار ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونہ کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غرض جتنے بھی بدیوں کا ارتکاب کرنے والے فاسق فاجر شراب خور اور زانی ہیں ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار اس دنیا میں ہی اپنی صحت، تندرستی، عافیت اور اعلیٰ قوی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سل، دق، سکتہ اور عرشہ اور اور خطرناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے اور آخر کار بے وقت اور قبل از وقت موت کا قلمہ بن جاتے ہیں۔

(الحکم نمبر ۴۱ جلد ۱۲ مؤرخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

سورۃ فاتحہ میں پہلے الْحَمْدُ لِلّٰہ کہا گیا ہے پھر بتایا ہے کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے اَلرَّحْمٰن ہے یعنی بغیر اعمال

کے رحمت کرتا ہے پھر وہ الرَّحِيمُ ہے یعنی اس کی رحمت ایسی ہے کہ کوشش پر بھی ثمرات مرتب کرتا ہے۔
 مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہے ان تعریفوں سے لازم آیا کہ بڑا خدا جو ربِّ رحمن
 رحیم ہے وہ حاضر ناظر ہے اس لئے اب دُعا کے وقت یہ کہا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پھر اِهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دُعا مانگے۔ سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے گو یا جو
 تیری مقبول راہ ہے اور جس پر چل کر تیرے تَلَطُّف کا یقین ہے ان لوگوں کی نہیں جن پر کوئی فیض اور فضل
 مرتب نہیں ہوتا بلکہ مغضوب بنادیتی ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

احکام الہی کی دو شاخیں

عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں ہیں۔ تَعَظِیْمُ لِاَمْرِ اللّٰهِ اور ہمدردی مخلوق۔ میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف
 میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے مگر سورۃ فاتحہ میں ان دونوں شقوں کو
 کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ساری صفیتیں اور
 تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو ربِّ العالمین ہے یعنی ہر عالم میں، نطفہ میں، مضغہ وغیرہ میں سارے
 عالموں کا رب ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد اِیَّاكَ نَعْبُدُ جو کہتا ہے
 تو گو یا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت یوم الدین کے صفات کا پرتو انسان کو
 اپنے اندر لینا چاہئے کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے کہ تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ میں رنگین ہو جاوے پس اس
 صورت میں یہ دونوں امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا
 جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کیونکہ ظاہر
 ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی
 ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے
 بندوں کے لئے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو۔ جس کا کوئی شمار نہ کر سکے۔ سو ایسے احسانوں
 کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلیا یا ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا
 (ابراہیم: ۳۵) یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۴۱، ۴۱۸)

قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِلِّکِ یَوْمِ الدِّیْنِ جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ جلّ شانہ تمام عالموں کا رب ہے یعنی عَلَمُ الْعِلْمِ ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رحمان بھی ہے یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلاء اور نعماء شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ اعمالِ صالحہ کے بجالانے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور ان کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے کہ ہر ایک جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے جس طرح پرچاہے اپنے بندہ سے معاملہ کرے۔ چاہے تو اس کو ایک عمل بد کے عوض میں وہ سزا دیوے جو اس عمل بد کے مناسب حال ہے اور چاہے تو اس کے لئے مغفرت کے سامان میسر کرے۔

(جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶)

اس (اللہ تعالیٰ) کے صفاتی نام جو اصل الاصول تمام صفاتی ناموں کے ہیں چار ہیں اور چاروں جو داور کرم پر مشتمل ہیں۔ یعنی وہی نام جو سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیتوں میں مذکور ہیں یعنی رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مِلِّکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی مالک یوم جزا۔ ان ہر چہار صفات میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے سراسرنیکی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یعنی پیدا کرنا پرورش کرنا جس کا نام ربوبیت ہے اور بے استحقاق آرام کے اسباب مہیا کرنا جس کا نام رحمانیت ہے۔ اور تقویٰ اور خدا ترسی اور ایمان پر انسان کے لئے وہ اسباب مہیا کرنا جو آئندہ دکھ اور مصیبت سے محفوظ رکھیں جس کا نام رحیمیت ہے۔ اور اعمالِ صالحہ کے بجالانے پر جو عبادت اور صوم اور صلوة اور بنی نوع کی ہمدردی اور صدقہ اور ایثار وغیرہ ہے وہ مقام صالح عطا کرنا جو دائمی سرور اور راحت اور خوشحالی کا مقام ہے جس کا نام جزاء خیر از طرف مالک یوم الجزاء ہے۔ سو خدانے ان ہر چہار صفات میں سے کسی صفت میں بھی انسان کے لئے بدی کا ارادہ نہیں کیا سراسر خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے لیکن جو شخص اپنی بدکاریوں اور بے اعتدالیوں سے ان صفات کے پرتوہ کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرے اور فطرت کو بدل ڈالے اس کے حق میں اسی کی شامتِ اعمال کی وجہ سے وہ صفات بجائے خیر کے شر کا حکم پیدا کر لیتے ہیں چنانچہ ربوبیت کا ارادہ فنا اور اعدام کے ارادہ کے ساتھ مبدّل ہو جاتا ہے اور رحمانیت کا ارادہ غضب اور سُخْط کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور رحیمیت کا ارادہ انتقام اور سخت گیری کے رنگ میں جوش مارتا ہے اور جزاء خیر کا ارادہ سزا اور تعذیب کی صورت میں اپنا ہولناک چہرہ دکھاتا ہے۔ سو یہ تبدیلی خدا کی صفات میں انسان کی اپنی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

غرض چونکہ سزا دینا یا سزا کا وعدہ کرنا خدائے تعالیٰ کی ان صفات میں داخل نہیں جو اُمّ الصِّفَات ہیں کیونکہ دراصل اس نے انسان کے لئے نیکی کا ارادہ کیا ہے اس لئے خدا کا وعید بھی جب تک انسان زندہ ہے

اور اپنی تبدیلی کرنے پر قادر ہے فیصلہ ناطقہ نہیں ہے۔ لہذا اس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شکنی میں داخل نہیں۔ اور گو نگاہ کوئی وعید شرط سے خالی ہو مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر ارادہ الہی میں شروط ہوتی ہیں بجز ایسے الہام کے جس میں ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ شروط نہیں ہیں۔ پس ایسی صورت میں گو قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے اور تقدیر مہرم قرار پا جاتا۔ ہے یہ نکتہ معارفِ الہیہ سے نہایت قابلِ قدر اور جلیل الشان نکتہ ہے جو سورہ فاتحہ میں مخفی رکھا گیا ہے۔ فتدبر۔

(انجام آقہم، روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۸ تا ۱۰۸ حاشیہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ غرض یہ پاک تعلیم جو اسلام کی یگانہ خصوصیت اور مایہ ناز تعلیم ہے ورے ٹھہرتی ہی نہیں جب تک نمازی کو سچا اور یک رنگ مومن نہ بناوے۔ اس دارالکدورت میں ہر شخص کو راحت اور طمانیت کی تلاش ہے کسی نے اس تلاش میں کسی چیز سے پنہا مارا ہے کسی نے کسی شے سے۔ بڑے بڑے فلاسفوں نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے اور وہ باتیں زور طبع سے بتائی ہیں جن پر عمل کرنے سے خوشحالی ہو سکتی ہے مگر عبث اور بے سود۔ بہتیرے ان راندہ لوگوں میں ایسے ہوئے ہیں جو بڑی تلخ کامی کے ساتھ اس دنیا سے اُٹھے۔ بعضوں نے خودکشی کا کڑوا پیالہ پیا اور بہتوں کی زندگی کے مختلف لمحے اضطراب اور جزع فزع سے معمور نظر آتے ہیں۔

حقیقت میں ایک ہی چیز ہے اور صرف ایک ہی چیز ہے جو زندگی کے کجدار و مریز میں پوری استقامت اور سکینت اور طمانیت بخش سکتی ہے وہ ہے خدا تعالیٰ اور اُس کی صفات پر کامل اور لذیذ ایمان۔ اور اسی ایمان عرفان آمیز کا عملی اظہار ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۳۴ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۲)

آسانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایما فرمایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں کوئی خوبی سوچ اور خیال میں نہیں آ سکتی جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی اُن محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شار نہیں کر سکتا۔ جو خدا اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اسی لئے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے شروع فرمایا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے

یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے یعنی ہر عالم میں نطفہ میں مضغہ وغیرہ سارے عالموں میں غرض ہر عالم میں پھر رحمٰن ہے پھر رحیم ہے اور مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہے۔ اب اِيَّاكَ نَعْبُدُ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہئے کمال عابد انسان کا یہ ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں رنگین ہو جاوے جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جائے نہ تھکے نہ ہارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادتِ الہی کی طرف اسے لئے جاتا ہے۔ اور وہ حالت اس پر وارد ہو جاتی ہے جو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کی ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ مؤرخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

سورہ فاتحہ میں انسان کے لئے سبق

سورہ فاتحہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِينَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہئے کہ تمام چند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے۔ پھر دوسری صفت رحمٰن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہئے اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے۔ غرض اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کرحصہ لینا چاہئے۔ اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اُس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہئے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پروا کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قربت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اُس کو پورا کرنا چاہئے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۰ مؤرخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱)

انجیل کی دُعا اور سورہ فاتحہ کی دُعا کا تقابل

انجیل کی دُعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نومید کرتی ہے اور اس کی ربوبیت اور افاضہ اور جزا سزا سے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے اور اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہت زمین پر نہ آوے لیکن اس کے مقابل پر جو دُعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے وہ اس

بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلوب السلطنت لوگوں کی طرح بے کار نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کر سکتا ہے وہ دُعا یہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَلِیْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ۔ آمین۔ ترجمہ۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اور اس کی خوبیوں کے لئے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بے کار نہیں تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعض اعمال رحمت کرتا ہے جزا سزا وقت مقرر پر دیتا ہے اُسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں دکھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔

یہ دُعا جو سورة فاتحہ میں ہے انجیل کی دُعا سے بالکل نفیض ہے کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے پس انجیل کے رو سے نہ زمین پر خدا کی ربوبیت کچھ کام کر رہی ہے نہ رحمانیت نہ رحیمیت نہ قدرت جزا سزا کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی۔ مگر سورة فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے اسی لئے سورة فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کئے گئے ہیں ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہئیں کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو سورة فاتحہ میں رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہئے کہ جو کچھ اُس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لئے ضروری سامان کی حاجت ہے وہ بغیر عوض ان کی خدمات کے خود رحم خسروانہ سے بجا لاوے سو الرَّحْمٰن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہئے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے ان کے انجام کے لئے مناسب طور پر مدد دے۔ سو الرَّحِیْم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا ہے چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہئے کہ جزا سزا پر قادر ہو تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے سو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورة موصوفہ بالا نے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرّفات موجود ہیں چنانچہ اُس کی ربوبیت بھی موجود اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود۔ غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم میں سے ہوتا ہے زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اُس کے حکم سے باہر نہیں ہر ایک جزا اس

کے ہاتھ میں ہے ہر ایک رحمت اُس کے ہاتھ میں ہے مگر انجیل یہ دُعا سکھلاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی اُس کے آنے کے لئے خدا سے دعا مانگا کرو تا وہ آجائے یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک اور بادشاہ نہیں اس لئے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۳۸ تا ۴۰)

ہمارے خدائے عزوجل نے سورۃ فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دے دی کہ وہ رب العالمین ہے یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے خواہ اجسام خواہ ارواح اُن سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے۔ اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزاسزا کا جاری ہے۔ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۱، ۴۲)

سورۃ فاتحہ کی دعا ہمیں سکھلاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے اور سورۃ فاتحہ کے سر پر خدا کے اُن کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم کی ہے اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں بلکہ جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے وہ دعا سکھائی گئی ہے اور وہ یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (فاتحہ: ۶، ۷) یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور ایسے فیاض کہ ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزاسزا سے متمتع اٹھاتا ہے تو ہمیں گزشتہ راست بازوں کا وارث بنا اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے اور ہمیں بچا کہ ہم نافرمان ہو کر مودعضب نہ ہو جائیں اور ہمیں بچا کہ ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ آمین

(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۳، ۴۴)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات جو اُمُّ الصِّفَات ہیں بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو۔ ارواح، اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسبِ حال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کی سیری اور تسلی کے لئے معارف اور حقائق

وہی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لئے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ رحیم ہے۔ یعنی کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے پھر مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے یعنی جزا و ہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے۔ اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ دُعا کی تحریک کی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے تو خواہ مخواہ روح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے اور دُعا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے اس لئے اس کے بعد اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلّیات اور رحمتوں کے ظہور کے لئے دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اسلئے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۲ مؤرخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲، ۳)

خدا کی اصلی اخلاقی صفات چار ہی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ (۱) رب العالمین۔ سب کا پالنے والا (۲) رحمان۔ بغیر عوض کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا (۳) رحیم۔ کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام اکرام کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ (۴) اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا۔ (اربعین نمبر ۴۔ روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۷۷)

عرش الہی کی حقیقت اور سورہ فاتحہ کے ذریعہ اس کے مخفی وجود کا ظہور

خدا تعالیٰ اپنے تنزّہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جب کہ اُس کی صفت تنزّہ اُس کی تمام صفات کو روپوش کر کے اُس کو راء الراء اور نہاں در نہاں کر دیتی ہے۔ جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانیہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اُس کو دریافت کر سکے تب اُس کی چار صفتیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں۔ (۱) اوّل ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ رُوح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اُس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آچکی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر پاداش اعمال بیشمار نعمتیں انسان کے لئے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اوّل تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور

میں لاتا ہے اور اس طرح پر اُن کو آفات سے بچاتا ہے۔ یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ چاروں صفیتیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اُس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دو چند ہو جائے گی گویا بجائے چاکر کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔ (چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۷۸، ۲۷۹)

اگر کوئی کہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہاں ہی دوزخ بہشت ہوگا ہم نہیں مان سکتے۔ اس کی صفت مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جاٹھیرتا ہے فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ۔ (الشوری: ۸)

(الحکم جلد ۶ نمبر ۴۰ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کا فرض

جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے اُس کا پہلا فرض یہی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں پنج وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ خدا رب العالمین ہے اور خدا رحمن ہے اور خدا رحیم ہے اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے۔ یہی چاروں صفیتیں اپنے اندر بھی قائم کرے۔ ورنہ وہ اس دُعا میں کہ اسی سورۃ میں پنج وقت اپنی نماز میں کہتا ہے کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اے ان چار صفیتوں والے اللہ! میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے سراسر جھوٹا ہے۔ کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بننا اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور کو بھی اپنی مربیٰ نہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محبت کے رنگ میں آجائے۔

ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں ضروریہ حُلق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔

ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کام میں اس کام کی تکمیل کے لئے مدد کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدائی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضا سے دیا ہے نہ نفس کے جوش سے۔ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ سچا عابد کہ جو تمام الہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا اور راستباز کی خود بھاری نشانی یہی ہے کہ

جیسا کہ وہ خدا کے لئے ان چار صفتوں کو پسند کرتا ہے ایسا ہی اپنے نفس کے لئے بھی یہی پسند کرے لہذا خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانہ کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں۔

(تزیین القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۵۱۸، ۵۱۹)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

چھٹی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے صاحب صفات کاملہ اور مبدء فیوض اربعہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ ضرورتوں اور حاجتوں میں مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں یعنی خالصاً معبود ہمارا تو ہی ہے اور تیرے تک پہنچنے کے لئے کوئی اور دیوتا ہم اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتے نہ کسی انسان کو، نہ کسی بت کو، نہ اپنی عقل اور علم کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تیری ذات قادر مطلق سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صداقت بھی ہمارے مخالفین کی نظر سے چھپی ہوئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست لوگ بجز ذات واحد خدائے تعالیٰ کے اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور آریہ سماج والے اپنی روحانی طاقتوں کو غیر مخلوق سمجھ کر ان کے زور سے مکتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برہم سماج والے الہام کی روشنی سے مونہہ پھیر کر اپنی عقل کو ایک دیوی قرار دے بیٹھے ہیں جو کہ ان کے زعم باطل میں خدا تک پہنچانے میں اختیار کئی رکھتی ہے اور سب الہی اسرار پر محیط اور متصرف ہے سو وہ لوگ بجائے خدا کی پرستش اور استمداد کے اسی سے إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا خطاب کر رہے ہیں اور شرک خفی میں گرفتار اور مبتلا ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں عقل عطیات الہیہ سے ہے اور اسی غرض سے دی گئی ہے کہ تا انسان اپنی معاش اور مہمات میں اس کو استعمال میں لاوے۔ پس عطیہ الہیہ کا استعمال میں لانا شرک نہیں بن سکتا سو واضح ہو کہ یہ ان کی غلطی ہے اور بارہا یہ امر معرض بیان میں آیا ہے کہ جس یقین کامل اور جن معارف حقہ پر ہماری نجات موقوف ہے ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لئے عقل ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ہاں ان معارف کے حاصل کرنے کے بعد ان کی صداقت اور سچائی کو سمجھ سکتی ہے لیکن وہ انکشاف صحیح اور کامل فقط اس پاک اور صاف روشنی سے ہوتا ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور عقل کی دود آئینہ اور ناقص روشنی جو انسان میں موجود ہے اس جگہ عاجز ہے۔ سو شرک اس طرح لازم آتا ہے کہ برہم سماج والے خدا کے اس روشن کلام سے کہ جو انکشاف صحیح اور کامل کا مدار ہے مونہہ پھیر کر اور اس سے بکلی بے نیازی ظاہر کر کے اپنی ہی عقل ناقص کو رہبر مطلق ٹھہراتے ہیں اور بنائے کار بناتے ہیں۔ سو ان کا دل بیمار اس دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ جس منزل عالی تک الہی قوتیں اور ربانی تجلیات پہنچا سکتے ہیں اس منزل تک ان کی اپنی ہی عقل پہنچا دے گی۔

اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ اپنی عقل کی طاقت کو ربانی طاقت کے مساوی بلکہ اس سے عمدہ تر خیال کر رہے ہیں۔ سودیکھئے وہی بات سچ نکلی یا نہیں کہ وہ بجائے خدا کے عقل سے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پکار رہے ہیں عیسائیوں کا حال بیان کرنا کچھ ضرورت ہی نہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرات عیسائی بجائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ کی خالص طور پر پرستش کریں مسیح کی پرستش میں مشغول ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنے کاروبار میں خدا سے مدد چاہیں مسیح سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور ان کی زبانوں پر ہر وقت رَبُّنَا الْمَسِيْحُ! رَبُّنَا الْمَسِيْحُ! جاری ہے۔ سو وہ لوگ مضمون اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر عمل کرنے سے محروم اور راندہ درگاہِ الہی ہیں۔ (براہین احمدیہ چہار حصہ۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۲۵ تا ۵۳۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں فاصلہ نہیں ہے۔ البتہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں تقدّم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت سے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اُس وقت ہماری دُعا نہ تھی۔ اس وقت خدا کا فضل تھا۔ اور یہی تقدّم ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۲۸، ۱۲۹۔ نیز دیکھیں الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو تقدّم اس لئے ہے کہ انسان دُعا کے وقت تمام قوتوں سے کام لے کر خدائے تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قویٰ سے کام نہ لے کر اور قانونِ قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے مثلاً کسان اگر ختم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دُعا کرے کہ الہی اس کھیت کو ہرا بھرا کر! اور پھل پھول لا۔ تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں جس سے منع کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مت آزمائو۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے ماندہ مانگنے کے قصّہ میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا ہے۔ اس پر غور کرو اور سوچو! یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دُعا نہیں کرتا بلکہ خدائے تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لئے دُعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معنی اس دُعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد، اعمال میں نظر کرے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دُعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دُعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا تقدّم اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر جو کلمہ دُعا ہے۔ اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نے جملہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ کو جملہ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے پہلے رکھا ہے اور اس میں (بندہ کے) توفیق مانگنے سے بھی پہلے اس (ذاتِ باری) کی (صفت) رحمانیت کے فیوض کی طرف اشارہ ہے گویا کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اے میرے پروردگار میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے میری دُعا، میری درخواست، میرے عمل، میری کوشش اور جو (تیری) اس ربوبیت اور رحمانیت سے جو سوال کرنے والوں کے سوال پر سبقت رکھتی ہے۔ میری استعانت سے پیشتر تُو نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ پھر میں تجھ سے ہی (ہر قسم کی) قوت، راستی، خوشحالی اور کامیابی اور اُن مقاصد کے حاصل ہونے کے لئے التجا کرتا ہوں جو درخواست کرنے، مدد مانگنے اور دُعا کرنے پر ہی عطا کی جاتی ہیں اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور ان آیات میں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب ہے جو تجھے دی جاتی ہیں اور جن چیزوں کی تجھے تمنا ہو ان کے لئے صبر کے ساتھ دُعا کرنے اور کامل اور اعلیٰ چیزوں کی طرف شوق بڑھانے کی (ترغیب ہے) تا تم بھی مستقل شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر ان (آیات) میں ترغیب دی گئی ہے۔ بندے کے اپنی طرف ہمت اور قوت کی نسبت کی نفی کرنے کی اور (اس سے) آس لگا کر اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دُعا، عاجزی اور حمد کرتے ہوئے (اپنے آپ کو) اللہ سبحانہ کے سامنے ڈال دینے کی اور خوف اور امید کے ساتھ اس شیر خوار بچہ کی مانند جو دایہ کی گود میں ہو (اپنے آپ کو) اللہ تعالیٰ کا) محتاج سمجھنے کی (ترغیب ہے) اور تمام مخلوق سے اور

قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَوْلَهُ "اِیَّاكَ نَعْبُدُ" عَلَى قَوْلِهِ "اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ" اِشَارَةً اِلٰی تَفَضُّلٍ بِرَحْمَانِيَّةٍ مِنْ قَبْلِ الْاِسْتِعَانَةِ فَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَشْكُرُ رَبَّهُ وَيَقُولُ يَا رَبِّ اِنِّیْ اَشْكُرُكَ عَلَى نِعْمَاتِكَ الَّتِیْ اَعْطَيْتَنِیْ مِنْ قَبْلِ دُعَائِیْ وَمَسْأَلَتِیْ وَعَمَلِیْ وَجَهْدِیْ وَاسْتِعَانَتِیْ بِالرَّبُّوبِيَّةِ وَ الرَّحْمَانِيَّةِ الَّتِیْ سَبَقَتْ سُؤْلَ السَّالِیْنِ ثُمَّ اَطْلُبُ مِنْكَ قُوَّةً وَ صِلَاحًا وَ فَلَاحًا وَ فَوْزًا وَ مَقَاصِدَ الَّتِیْ لَا تُعْطٰی اِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ وَ الْاِسْتِعَانَةِ وَ الدُّعَاءِ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُعْطِیْنَ وَ فِیْ هَذِهِ الْاٰیَاتِ حَثٌّ عَلَى شُكْرِ مَا تُعْطٰی وَ الدُّعَاءِ بِالصَّبْرِ فِیْمَا تَتَمَلَّیْ وَ فَرْطِ اللَّهَجِ اِلٰی مَا هُوَ اَتَمُّ وَ اَعْلٰی لِتَكُوْنَ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ الصَّابِرِیْنَ وَ فِیْهَا حَثٌّ عَلَى نَفْيِ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْاِسْتِظْرَاحِ بَيْنَ يَدَیْ سُبْحَانَهُ مُتَرَقِّبًا مُنْتَظِرًا مُدِیْمًا لِلْسُّؤَالِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّصَرُّعِ وَ الثَّنَاءِ وَ الْاِفْتِقَارِ مَعَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ كَالْطِفْلِ الرَّضِیْعِ فِیْ يَدِ الْظَلِّ وَ

زمین کی سب چیزوں سے موت (یعنی پوری لاطعلقی) کی۔ اسی طرح ان (آیات) میں اس امر کا اقرار اور اعتراف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر تیری عبادت نہیں کر سکتے اور تیری مدد کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کی تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم تیری مدد سے کام کرتے ہیں اور تیری مدد سے حرکت کرتے ہیں اور ہم تیری طرف جلن کے ساتھ ان عورتوں کی طرح جو اپنے بچوں کی موت کے غم میں گھل رہی ہوتی ہیں اور ان عاشقوں کی طرح جو محبت میں جل رہے ہوتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں۔ پھر ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی نیز معاملات کے پیچیدہ ہونے اور مشکلات کے گھیر لینے پر محض اللہ تعالیٰ کی (طرف سے ملنے والی) طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے کی اور منکسر المزاج لوگوں میں شامل ہونے کی (ترغیب ہے) گویا کہ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے آپ کو مردوں کی طرح سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرو۔ پس تم میں سے نہ کوئی جوان اپنی قوت پر اترائے اور نہ کوئی بوڑھا اپنی لاٹھی پر بھروسہ کرے اور نہ کوئی عقلمند اپنی عقل پر ناز کرے اور نہ کوئی فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی سمجھ اور اپنی دانائی کی عمدگی ہی پر اعتبار کرے اور نہ کوئی ملہم اپنے الہام یا اپنے کشف یا اپنی دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہے دھتکار دیتا ہے اور جس کو چاہے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اِنَّكَ نَسْتَعِينُ میں نفسِ اتارہ کی شراستگی کی شدت کی طرف اشارہ ہے جو

الْمَوْتُ عَنِ الْخَلْقِ وَعَنْ كُلِّ مَا هُوَ فِي الْأَرْضَيْنِ. وَفِيهَا حَقٌّ عَلَى إِقْرَارٍ وَاعْتِرَافٍ بِأَنَّنا الضُّعَفَاءُ لَا نَعْبُدُكَ إِلَّا بِكَ وَ لَا نَتَحَسَّسُ مِنْكَ إِلَّا بِعَوْنِكَ. بِكَ نَعْمَلُ وَ بِكَ نَتَحَرَّكَ وَ إِلَيْكَ نَسْعَى كَالنَّوْاكِلِ مُتَحَرِّقِينَ وَ كَالْعَشَّاقِ مُتَلَطِّقِينَ. وَفِيهَا حَقٌّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِخْتِيَالِ وَ الرَّهْوِ وَ الْإِعْتِصَامِ بِقُوَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ حَوْلِهِ عِنْدَ اعْتِيَاصِ الْأُمُورِ وَ هُجُومِ الْمَشْكَلَاتِ وَ الدُّخُولِ فِي الْمُنْكَسِرِينَ. كَأَنَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ احْسَبُوا أَنْفُسَكُمْ كَالْمَبِيتِّينِ وَ بِاللَّهِ اعْتَصِدُوا كُلَّ حِينٍ. فَلَا يَزِدُّهُ الشَّابُّ مِنْكُمْ بِقُوَّتِهِ وَ لَا يَنْخُصُّرُ الشَّيْخُ بِهَرَاوَتِهِ وَ لَا يَفْرَحُ الْكَافِرُ بِدَهَائِهِ وَ لَا يَفْنَى الْفَقِيرُ بِصَحَّةِ عَلَيْهِ وَ جُودَةٍ فَهْمِهِ وَ ذِكَايِهِ وَ لَا يَتَّكِي الْمُلْهُمُ عَلَى الْهَامِهِ وَ كَشْفِهِ وَ خُلُوصِ دُعَائِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ يَبْطِرُدُ مَنْ يَشَاءُ وَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي الْمَخْصُوصِينَ وَ فِي جُمْلَةٍ "إِنَّكَ نَسْتَعِينُ" إِشَارَةً إِلَى

نیکوں کی طرف راغب ہونے سے یوں بھاگتا ہے۔ جیسے
ان سدھی اونٹنی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور بھاگتی ہے۔
یا وہ ایک اثر دہا کی طرح ہے جس کا اثر بہت بڑھ گیا ہے اور
اس نے ہر ڈسے ہوئے کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیا ہے اور تو
دیکھ رہا ہے کہ وہ زہر پھونک رہا ہے یا وہ شیر (کی طرح) ہے
کہ اگر حملہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی طاقت، قوت، کمائی،
اندوختہ (کارآمد) نہیں سوائے اس خدا تعالیٰ کی مدد کے جو
شیطانوں کو ہلاک کرتا ہے۔

اور نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُ سے پہلے رکھنے میں اور بھی کئی نکات
ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لئے یہاں لکھتے ہیں جو سارنگیوں
کی رُوں رُوں پر نہیں بلکہ قرآنی آیات مثانی (سورة فاتحہ)
سے شغف رکھتے ہیں۔ اور مشتاقوں کی طرح ان کی طرف لپکتے
ہیں اور وہ (نکات) یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک
ایسی دُعا سکھاتا ہے جس میں ان کی خوش بختی ہے اور کہتا ہے
اے میرے بندو! مجھ سے عاجزی اور عبودیت کے ساتھ
سوال کرو اور کہو اے ہمارے رب! اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں) لیکن بڑی ریاضت، تکلیف،
شرمساری، پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور
خشک افکار اور تباہ کن اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم
سیلاب کے گدے پانی کی مانند ہیں یا رات کو لکڑیاں اکٹھا
کرنے والے کی طرح ہیں اور ہم صرف گمان کی پیروی کر رہے
ہیں۔ ہمیں یقین حاصل نہیں۔

(اور پھر) وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہو۔ یعنی ہم تجھ سے ہی مدد

عَظَمَةُ شَرِّ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِي تَسْعَى
كَالْعَسَاوَةِ فَكَأَنَّمَا أَفْعَى شَرُّهَا قَدْ طَمَّ
فَجَعَلَ كُلَّ سَلِيمٍ كَعَظَمٍ إِذَا رَمَ وَ
تَرَاهَا تَنْفُثُ السَّمَ أَوْ هِيَ ضَرْعَامُ مَا
يَنْكُلُ إِنْ هَمَّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا
كَسَبَ وَلَا لَمَّ إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ يَزِيحُ
الشَّيَاطِينَ.

و فِي تَقْدِيمِ نَعْبُدُ عَلَى نَسْتَعِينُ
نِكَاتٌ أُخْرَى فَتَكْتُبُ لِلَّذِينَ هُمْ
مَشْغُوفُونَ بِآيَاتِ الْمَثَانِي لَا بِرِثَاتِ
الْمَثَانِي وَيَسْعَوْنَ إِلَيْهَا شَائِقِينَ وَهِيَ
أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَلِّمُ عِبَادَهُ دُعَاءً
فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فَيَقُولُ يَا عِبَادِ سَلُونِي
بِالْإِنْكَسَارِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَقُولُوا رَبَّنَا
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكِنْ بِالْمَعَانَةِ وَالتَّكْلِيفِ
وَ التَّحْشُّمِ وَتَفْرِقَةِ الْخَاطِرِ وَ
تَمَوُّيَاتِ الْخُتَائِسِ وَبِالزَّوِيَّةِ النَّاصِبَةِ
وَالْأَوْهَامِ النَّاصِبَةِ وَ الْخَيَالَاتِ
الْمُظْلِمَةِ كَمَا مَكْدَرٍ مِنْ سَبِيلٍ أَوْ
كَحَاطِبٍ لَيْلٍ وَإِنْ تَتَّبِعْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا
نَحْنُ بِمُسْتَقْفِينَ.

وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَعْنِي نَسْتَعِينُكَ

مانگتے ہیں ذوق، شوق، حضور قلب، بھرپور ایمان (ملنے) کے لئے، روحانی طور پر (تیرے احکام پر) لپیک کہنے (کے لئے) سرور اور نور (کے لئے) اور معارف کے زیورات اور مسرت کے لباسوں کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لئے (تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں) تاہم تیرے فضل کے ساتھ یقین کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اپنے مقاصد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور حقائق کے دریاؤں پر وارد ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ اِنَّا كُنَّا بِكَ نَعْبُدُ میں ایک اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس (آیت) میں اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں اور اطاعت گزاروں کی طرح ہر وقت لپیک لپیک کہتے ہوئے (اس کے حضور) کھڑے رہیں گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم مجاہدات کرنے، تیرے احکام کے بجالانے اور تیری خوشنودی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے لیکن تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور عجب اور ریا میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں۔ پس تو ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں لکھ لے۔

اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب! ہم نے تجھے معبودیت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجھے ترجیح دی ہے پس ہم

لِلذَّوقِ وَالشَّوْقِ وَالْحُضُورِ وَالْإِيمَانِ
الْمُؤَفُّورِ وَالتَّلْبِيَةِ الرَّوْحَانِيَّةِ وَ
السُّرُورِ وَالتُّورِ وَتَوْشِيحِ الْقَلْبِ
بِحُبِّ الْمَعَارِفِ وَحُلِّ الْحُبُورِ
لِنَكُونُ بِفَضْلِكَ مِنْ سَبَاقِينَ
فِي عَرَصَاتِ الْيَقِينِ وَإِلَى مُنْتَهَى
الْمَارِبِ وَاصِلِينَ وَفِي بَحَارِ الْحَقَائِقِ
مُتَوَرِّدِينَ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى "إِنَّا
نَعْبُدُ" تَنْبِيْهُ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ يُرْغَبُ فِيهِ
عِبَادَةُ إِلَهٍ أَنْ يَبْذُلُوا فِي مَطَاوِعَتِهِ
جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ وَيَقُومُوا مُلْبِسِينَ فِي
كُلِّ حِينٍ تَلْبِيَةَ الْمُطِيعِ فَكَأَنَّ
الْعِبَادَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا لَا تَأَلُّوا فِي
الْمَجَاهِدَاتِ وَفِي امْتِنَالِكَ وَابْتِغَاءِ
الْمَرْضَاةِ وَلَكِنْ نَسْتَعِينُكَ
وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِالْعُجْبِ وَ
الرِّيَاءِ وَنَسْتَوْهَبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا
قَائِدًا إِلَى الرُّشْدِ وَالرِّضَاةِ وَإِنَّا
ثَابِتُونَ عَلَى طَاعَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ
فَاكْتُبْنَا فِي الْمَطَاوِعِينَ.

وَهُنَا إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ
الْعَبْدَ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّا خَصَصْنَاكَ
بِمَعْبُودِيَّتِكَ وَانْتَرْنَاكَ عَلَى كُلِّ مَا

تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے اور ہم تجھے واحد اور یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدائے عزوجل نے متکلم مع الغیر کا صیغہ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار فرمایا ہے کہ یہ دُعا تمام بھائیوں کے لئے ہے نہ صرف دُعا کرنے والے کی اپنی ذات کے لئے اور اس میں (اللہ نے) مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے اور یہ کہ دُعا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لئے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ اور اس کی (یعنی اپنے بھائی کی) ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو جیسے اپنے لئے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے۔ اور پورے دل سے اس کا خیر خواہ بن جائے گویا اللہ تعالیٰ تا کیدی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو! بھائیوں اور محبوں کے (ایک دوسرے کو) تحائف دینے کی طرح دُعا کا تحفہ دیا کرو (اور انہیں شامل کرنے کے لئے) اپنی دُعاؤں کا دائرہ وسیع کرو اور اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو۔ اپنے نیک ارادوں میں (اپنے بھائیوں کے لئے بھی) گنجائش پیدا کرو اور باہم محبت کرنے میں بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی طرح بن جاؤ۔

(ترجمہ از مرتب)

سِوَاكَ فَلَا نَعْبُدُ شَيْئًا إِلَّا
وَجْهَكَ وَإِنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
اخْتَارَ عَزَّ وَ جَلَّ لَفْظَ الْمُتَكَلِّمِ
مَعَ الْغَيْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ
لِيَجْمَعَ الْإِخْوَانِ لَا لِنَفْسِ الدَّاعِي
وَ حَقٌّ فِيهِ عَلَى مُسَالَمَةِ
الْمُسْلِمِينَ وَ اتِّحَادِهِمْ وَ دَادِهِمْ
وَ عَلَى أَنْ يَغْنُو الدَّاعِي نَفْسَهُ
لِنُصْحِ أَخِيهِ كَمَا يَغْنُو لِنُصْحِ
ذَاتِهِ وَيَهْتَمُّ وَيَقْلُقُ لِحَاجَاتِهِ
كَمَا يَهْتَمُّ وَيَقْلُقُ لِنَفْسِهِ وَلَا
يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَ يَكُونُ
لَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ مِنَ النَّاصِحِينَ
فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يُوصِي وَ يَقُولُ يَا
عِبَادِ تَهَادُوا بِالْدُّعَاءِ تَهَادِي
الْإِخْوَانِ وَ الْمُحِبِّينَ وَ تَتَأَثَّرُوا
دَعَوَاتِكُمْ وَ تَبْتَاعُوا نِيَّاتِكُمْ
وَ تَكُونُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَالْإِخْوَانِ
وَ الْآبَاءِ وَ الْبَنِينَ.

(کرامات الصّادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۱۹ تا ۱۲۲)

اللہ جلّ شانہ نے آیہ کریمہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو مقدم رکھا تا اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جو کچھ عملی اور علمی طور پر ہم کو پہلے توفیق دی گئی ہے چاہئے کہ ہم اس کو بجالاویں اور پھر جو ہمارے علم اور طاقت سے باہر ہو اس میں خدا تعالیٰ سے امداد چاہیں۔

(الہدٰی جلد ۲ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۲)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اے خدا! تو جو چار صفتوں کا مالک ہے تیری پرستش کرتے ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ اللہ کو چار صفتوں سے متصف مان کر صرف اقرار تک محدود نہ رکھے بلکہ عملی طور سے اس بات کو ثابت کرے کہ وہ واقعی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اس کی ربوبیت کو اپنے عملوں سے ثابت کرے۔ دیکھو جو خدا کو خدا نہ مانے وہ سب کچھ کرے گا۔ چوری زنا بھی کرے گا جب تک عملی رنگ نہ ہو تو نہ مومن کہلا سکتا ہے نہ وہ فیض پاتا ہے جو اگلے مقربوں اور راستبازوں پر ہوا۔ ایمان خدا کا ایک فضل ہے جب آتا ہے تو وہ شخص عملی طور پر فاسقانہ کام نہیں کرتا۔ دراصل زبانی حساب انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔

(الہد جلد ۲ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

تدبیر اور دُعا دونوں (کو) باہم ملا دینا اسلام ہے اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لئے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دُعا کرے جو دُعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورہ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اسی کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دُعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب إِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اُس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لئے وہ معاً کہتا ہے إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۵ مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

اس سورۃ میں جس کا نام خاتمہ الكتاب اور اُمر الكتاب بھی ہے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟

إِيَّاكَ نَعْبُدُ گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور وہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے لیکن إِيَّاكَ نَعْبُدُ کو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لئے دُعا کرے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں اگرچہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر تقدم ہے لیکن پھر بھی اگر غور کیا جاوے تو

معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے اِنَّكَ نَعْبُدُ بھی کسی قوت نے کہلوایا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ اِنَّكَ نَعْبُدُ کا اقرار کراتی ہے کہاں سے آئی کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بیشک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور توفیق سے یہ اِنَّكَ نَعْبُدُ بھی کہتا ہے اس پہلو سے اگر غور کریں تو اس کو تاثر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو تقدیم ہے یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاثر ہو گیا اور بصورت اول تقدیم۔ اسی طرح ہر سلسلہ نبوت کی فلاسفی کا خلاصہ یا مفہوم ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۱۰/۱۱ پرل ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

خداوند کریم نے پہلی سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے اِنَّكَ نَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ اس جگہ عبادت سے مراد پرستش اور معرفت دونوں ہیں اور دونوں میں بندہ کا عجز ظاہر کیا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۳ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۳۰ جون ۱۸۹۹ء صفحہ ۳)

عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملوثی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے۔ ادعیہ ماثورہ اور دوسری دُعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے پکا تعلق ہو جاوے اور اُسی کی محبت میں محو ہو جاوے۔ اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آجاتا ہے۔ دیکھو اِنَّكَ نَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ میں اپنی کمزوریوں کا اظہار کیا گیا ہے اور امداد کے لئے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دُعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لئے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہیں کی اتباع اور انہیں کے طریقہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دُعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شونہی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا۔ یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصلی مقصد سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ (الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۸ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱)

انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں بلکہ پرستش اُس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اُٹھ جائے۔

اَوَّلِ خُدا کی ہستی پر پورا یقین ہو اور پھر خدا کے حُسن و احسان پر پوری اطلاع ہو اور پھر اُس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزشِ محبت ہر وقت سینہ میں موجود ہو اور یہ حالت ہر ایک دم چہرہ پر ظاہر ہو اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اُس کی ہستی کے آگے مُردہ متصوّر ہو اور ہر ایک خوف اُس کی ذات سے وابستہ ہو اور اُس کی درد میں لذّت ہو اور اُس کی خلوت میں راحت ہو اور اُس کے بغیر دل کو کسی کیساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیونکر پیدا ہو؟ اسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اِنَّكَ نَعْبُودُكَ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا بھی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اُس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور دل اُس پر توکل کرے اور اُس کو پسند کرے اور ہر ایک چیز پر اُس کی اختیار کرے اور اپنی زندگی کا مقصد اُس کی یاد کو سمجھے..... یہ بہت تنگ دروازہ ہے اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازہ میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۵۴، ۵۵)

خدا نے جو انسان کو بنایا اور اُس کے لئے شریعت اور حدود و قوانین مقرر کئے تو اس سے یہ غرض نہیں کہ انسان کو نجات حاصل ہو بلکہ انسان تو تعبدِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ سو اُس کے تدبیر سے یہی غرض تعبدِ ابدی ہے۔ ہاں اس غرض کا نتیجہ ضرور یہ نجات ہے جس کا حصول اصل مقصود کے حصول پر موقوف ہے۔ اور شریعت اور احکام سے یہ غرض بھی نہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا بھی اصل مقصود کا ایک نتیجہ لازمی ہے۔ سوجب انسان تعبد اور اطاعت کا طریق اختیار کرتا ہے تو بالضرور گناہ سے دور رہ کر پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو گناہ کے پھلوں سے نجات پاتا ہے۔ سو طریق نجات یہ ہے کہ صدق اور ثبات کے ساتھ اس مبداءِ انوار کے سامنے کھڑے ہونا جہاں سے نور کی کرنیں اُترتی ہیں اور وہ کھڑا ہونا دوسرے لفظوں میں استقامت کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (ہود: ۱۱۳) اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس مبداءِ انوار کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر نور کی کرنیں پڑیں گی اور نور کے اُترنے سے وہ ظلمت دور ہوگی جس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ظلمت بغیر نور کے اُترنے کے دور نہیں ہو سکتی خدا تعالیٰ نور کو کروڑھا کوس سے نیچے اتارتا ہے تا ظلمت

کو دور کرے۔ نور کے سامنے ظلمت نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ کس وقت انسان کو کہا جائے گا کہ مبدء انوار کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس وقت کہا جاوے گا کہ جب اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں حق کی طرف آ جاوے اور سچائی سے پیار کرنے لگے۔ اور گناہ اس کو پیارا معلوم نہ ہو بلکہ نہایت کراہت کی نظر سے اس کو دیکھے اور اس دشمن سے مخلصی پانے کے لئے خدا سے مدد چاہے۔ تب خدائے رحمن و رحیم اس کی مدد کرتا ہے اور اپنی طرف سے نور نازل کر کے اس کو اس ظلمت سے نجات بخشتا ہے اور یہ دُعا سی لئے تعلیم کی گئی۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی ہم اس بلا میں تجھ سے اعانت چاہتے ہیں ہمیں اس راہ پر کھڑا کر جہاں تیرے انعام کی کرنیں اُترتی ہیں۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶ مؤرخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہئے۔ کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پہلے صفات الہی ربّ۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ کسی انسان۔ حیوان۔ چرند پرند غرضیکہ کسی مخلوق کے لئے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے۔ مگر ہاں دوسرے درجہ پر ظلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردانِ خدا کو دیا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۶ مؤرخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لئے یہ آیت ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ جو لوگ اپنے ربّ کے آگے انکسار سے دُعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۸ مؤرخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱)

جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جاوے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں۔ بلکہ برتوکل زانوائے اشتر بہ بند۔ پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے معلوم ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام کی تمام سعادت خدائے رب العالمین کی صفات کی پیروی کرنے میں ہے اور عبادت کی حقیقت معبود کے رنگ میں رنگین ہونا ہے۔ اور راستبازوں کے نزدیک کمال سعادت یہی ہے۔ چنانچہ خدا شناس بزرگوں کے نزدیک بندہ درحقیقت اسی وقت عبد کہلا سکتا ہے جب اس کی صفات خدائے رحمان کی صفات کا پرتو بن جائیں۔ پس عبودیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان میں بھی حضرت العزّت کے رنگ کی ربوبیت پیدا ہو جائے اور اسی طرح بطور ظلیت اس میں رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت یوم الدین کی صفات حضرت احدیّت پیدا ہو جائیں۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے طلب کریں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے متعلق ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کھلے کھلے فضل والے خدا سے اس (کے ملنے) کی امید رکھیں۔

پھر چونکہ ان درجات کے حصول میں بڑی روک ریا کاری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور تکبر ہے جو بدترین بدی ہے اور گمراہی ہے جو سعادت کی راہوں سے دُور لے جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے (اپنے) کمزور بندوں پر رحم فرماتے ہوئے جو خطا کار یوں پر آمادہ ہو سکتا ہے اور اپنی راہ میں قدم مارنے والوں پر ترس کھا کر ان مہلک بیماریوں کی دوا کی طرف اشارہ فرمایا پس اُس نے حکم

اعْلَمَنَّ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰی ” اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ “ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ السَّعَادَةَ كُلَّهَا فِي اقْتِدَاءِ صِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَحَقِيْقَةُ الْعِبَادَةِ الْاِنْصِبَاغُ بِصِبْغِ الْمَعْبُوْدِ وَهُوَ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ كَمَا لُ السَّعُوْدِ فَاِنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُوْنُ عَبْدًا فِي الْحَقِيْقَةِ عِنْدَ ذَوِي الْعِرْفَانِ اِلَّا بَعْدَ اَنْ تَصِيْرَ صِفَاتُهُ اَظْلَالًا لِّصِفَاتِ الرَّحْمٰنِ فَمِنْ اَمَارَاتِ الْعُبُوْدِيَّةِ اَنْ تَتَوَلَّدَ فِيْهِ رُبُوْبِيَّةٌ كَرُبُوْبِيَّةِ حَضَرَةِ الْعِزَّةِ وَكَذٰلِكَ الرَّحْمٰنِيَّةُ وَالرَّحِيْمِيَّةُ وَصِفَةُ الْمَجٰزَاتِ اَظْلَالًا لِّصِفَاتِ الْحَضَرَةِ الْاَحَدِيَّةِ . وَهٰذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ الَّذِيْ اُمِرْنَا لِنَطْلُبْهُ وَالْبِدْعَةُ الَّتِيْ اَوْصِيْنَا لِنَرْفُقْهَا مِنْ كَرِيْمِ ذِي الْفَضْلِ الْمُبِيْنِ .

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْمَنَاجِعُ مِنْ تَحْصِيْلِ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ الرَّيَّاءُ الَّذِيْ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ وَالْكِبْرُ الَّذِيْ هُوَ رَأْسُ السَّيِّئَاتِ وَالضَّلَالُ الَّذِيْ يُبْعِدُ عَنْ طُرُقِ السَّعَادَاتِ اَشَارَ اِلَى دَوَاءِ هٰذِهِ الْعِلَلِ الْمُهْلِكَاتِ رَحْمَةً مِنْهُ عَلَى الضَّعَفَاءِ الْمُسْتَعِيْذِيْنَ لِلْخَطِيَاَتِ وَتَرْجُمًا عَلَى

دیا کہ لوگ اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہا کریں تا وہ ریا کی بیماری سے نجات پائیں اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہنے کا حکم دیا تا وہ کبر اور غرور سے بچ جائیں پھر اس نے اِهْدِنَا کہنے کا حکم دیا تا وہ گمراہیوں اور خواہشات نفسانی سے چھٹکارا پائیں۔ پس اس کا قول اِیَّاكَ نَعْبُدُ خلوص اور عبودیت تامہ کے حصول کی ترغیب ہے۔ اور اس کا کلام اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ قوت، ثابت قدمی، استقامت کے طلب کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کا کلام اِهْدِنَا الصِّرَاطِ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ہدایت طلب کی جائے جو وہ ازراہ مہربانی بطور اکرام انسان کو عطا کرتا ہے۔ پس ان آیات کا ماحصل یہ ہے کہ خدا کا راہ سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے جب تک انتہائی اخلاص، انتہائی کوشش اور ہدایات کے سمجھنے کی پوری اہلیت حاصل نہ ہو جائے بلکہ جب تک کسی خادم میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ درحقیقت خدمات کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی خادم مخلص بھی ہے اور دیانت، نیک نیتی اور پاک دامنی کی صفات سے متصف بھی ہے لیکن وہ سست بے ہمت اور (بیکار) بیٹھ رہنے والوں میں سے ہے یا ہر وقت لیٹے رہنے اور سوئے رہنے والے غافل شخص کی طرح ہے اور وہ خادم جو کوشش، جدوجہد اور ہمت کرنے والوں میں سے نہ ہو تو بلاشبہ وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہی ہوگا۔ اور اپنے آقا کی ہدایت کی پیروی نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے

السَّالِكِينَ۔ فَأَمَرَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ" لِيَسْتَخْلَصُوا مِنْ مَرَضِ الرِّيَاءِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" لِيَسْتَخْلَصُوا مِنْ مَرَضِ الْكِبَرِ وَالْخُبَلَاءِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا "اهْدِنَا" لِيَسْتَخْلَصُوا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. فَقَوْلُهُ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ" حَقٌّ عَلَى تَحْصِيلِ الْخُلُوصِ وَالْعُبُودِيَّةِ التَّامَّةِ وَقَوْلُهُ "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ الْقُوَّةِ وَالثَّبَاتِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَقَوْلُهُ "اهْدِنَا الصِّرَاطَ" إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ عِلْمٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهَدَايَةٍ مِّنْ لَّدُنْهُ لُطْفًا مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْكَرَامَةِ. فَحَاصِلُ الْآيَاتِ أَنَّ أَمْرَ السُّلُوكِ لَا يُتِمُّ أَبَدًا وَلَا يَكُونُ وَسِيلَةً لِلنَّجَاةِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ وَكَمَالِ الْجُهْدِ وَكَمَالِ فَهْمِ الْهِدَايَاتِ بَلْ كُلُّ خَادِمٍ لَا يَكُونُ صَاحِبًا لِلْخِدْمَاتِ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ هَذِهِ الصِّفَاتِ. مَثَلًا إِنْ كَانَ خَادِمٌ مُّخْلِصًا وَ مَوْصُوفًا بِأَوْصَافِ الْأَمَانَةِ وَالْخُلُوصِ وَ الْعِفَّةِ وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْكُسَالَى وَالْوَانِينَ الْقَاعِدِينَ وَ كَالضُّبْعَةِ النَّوْمَةِ لَا مِنْ أَهْلِ السَّعْيِ وَالْجُهْدِ وَ الْحِدِّ وَالْقُوَّةِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يَتَّبِعْ هَذَا وَيَكُونَ مِنَ الْمَطَّوِّعِينَ۔
وَحَادِمٌ آخَرُ مُخْلِصٌ أَمِينٌ وَمَعَ ذَلِكَ
مُجَاهِدٌ وَلَيْسَ بِقَاعِدٍ كَالْآخَرِينَ وَلَكِنَّهُ
جَهُولٌ لَا يَفْهَمُ هَذَا بَابَ مَعْدُومِهِ وَ
يُخْطِئُ ذَاتَ مِرَارٍ كَالضَّالِّينَ۔ فَمِنْ
جَهْلِهِ زُبْمًا يَجْتَرِّءُ عَلَى الْمُنْوَغَاتِ وَ
يُوقِعُ نَفْسَهُ فِي الْمَخَاطَرَاتِ وَ
الْمَحْظُورَاتِ وَيَعْدُ عَنْ مَرْضَاةِ الْمَوْلَى
مِنْ جَهْلٍ جَاذِبٍ مِنَ الْجَهْلَاتِ وَزُبْمًا
يُضَيِّعُ نَفَائِسَ الْمَوْلَى وَدُرَرَهُ وَجَوَاهِرَهُ
مِنْ كَمَالِ جَهْلِهِ وَخَمَقِهِ وَسُوءِ فَهْمِهِ وَ
يَضْعُ الْأَشْيَاءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا مِنْ زَبِيعٍ
وَهَبِهِ فَهَذَا الْخَادِمُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَسْتَخْصِلَ مَرْضَاتِ الْمَعْدُومِ
وَيُسْقِطُهُ جَهْلُهُ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ أَعْيُنِ
مَوْلَاهُ فَيَبْكِي كَالْمَوْقُومِ وَ كَذَلِكَ
يَعِيشُ دَائِمًا كَالْمَلْعُونِ الْمَلُومِ وَلَا
يَكُونُ مِنَ الْمَمْدُوحِينَ بَلْ يَرَاهُ الْمَوْلَى
كَالْمَنْحُوسِ الَّذِي لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فِي سَيْرٍ
وَيُخْرِبُ بَقَعَتَهُ وَرِحَالَهُ وَأَمْوَالَهُ فِي كُلِّ
حِينٍ۔

فرمانبرداروں میں شمار نہ ہو سکے گا۔ ایک اور خادم جو نیک
نیت اور دیانت دار بھی ہو اور ساتھ ہی محنتی بھی ہو اور
دوسروں کی طرح بیٹھ رہنے والا نہ ہو لیکن بے وقوف ہو اور
آقا کی ہدایت کو نہ سمجھ سکتا ہو اور گمراہوں کی طرح بار بار
غلطیاں کرتا ہو، اپنی جہالت کی وجہ سے کئی دفعہ ممنوع
کاموں پر جرأت کر بیٹھتا ہو، اپنے آپ کو خطرے کے
مقامات اور ممنوع جگہوں میں ڈال دیتا ہو اور انتہائی بے وقوفی
کی بناء پر آقا کی خوشنودی حاصل نہ کر سکتا ہو اور بسا اوقات
وہ اپنے مالک کی عمدہ عمدہ چیزوں کو، اس کے موتیوں کو اور
اس کے جواہرات کو اپنی کمال بے وقوفی، نادانی اور نا سمجھی کی
وجہ سے ضائع کر دیتا ہو اور اپنی بدحواسی کی وجہ سے اشیاء کو
ان کی اصل جگہ کے علاوہ کہیں اور جگہ رکھ دیتا ہو تو ایسا خادم
بھی آقا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی نادانی
اسے ہر بار اپنے مالک کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ پس وہ
ذلیل و محروم انسان کی طرح روتا رہتا ہے اور اس طرح
ہمیشہ ایک قابل ملامت ملعون انسان کی مانند زندگی کے دن
پورے کرتا ہے۔ وہ کبھی قابل تعریف لوگوں میں شامل نہیں
ہو سکتا۔ بلکہ اس کا مالک اسے (ہمیشہ) منحوس جیسا سمجھتا
ہے۔ جو اپنی بھاگ دوڑ سے کبھی بھی کسی بھلائی (کی خبر)
نہیں لاتا۔ وہ (خادم) اس کی زمینوں، اس کے مکانات اور
اس کے اموال کو ہر وقت برباد کرتا رہتا ہے۔

لیکن مبارک خادم اور متبرک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے
مالک کو راضی رکھتا ہے اور اس کی ہدایت کے کسی نکتہ کو نظر

وَأَمَّا الْخَادِمُ الْمُبَارَكُ وَالْعَبْدُ
الْمَتَّبَعُ الَّذِي يُرْضِي مَوْلَاهُ وَلَا يَتْرُكُ

انداز نہیں کرتا۔ مالک کی طرف سے خوش آمدید سنتا ہے تو یہی (ایسا شخص) ہے جو اپنی ذات میں ان تین (صفات) کو کامل طور پر جمع کرتا ہے اور اپنے آقا کو اپنی بددیانتی اور بے انصافی سے دکھ نہیں دیتا اور نہ اسے کاہلی یا نادانی سے برباد کرتا ہے اور وہ ایک پسندیدہ عبد بن جاتا ہے۔ پس یہی تین شرائط ہیں ان لوگوں کے لئے جو پورے طالب ہدایت ہو کر اپنے رب (تک پہنچنے) کے راستوں پر چلتے ہیں۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں پہلی شرط کی طرف اشارہ ہے اور دوسری شرط کی طرف اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اور تیسری شرط کی طرف اِهْدِنَا الصِّرَاطَ میں اشارہ ہے۔ پس سعادت انہی لوگوں کے لئے ہے جو ان تینوں (صفات) کو اپنے اندر جمع کر لیں اور کامل ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ پورے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں اور منازل سلوک ہر شرط کے مطابق بغیر کسی کوتاہی کے طے کرتے ہیں۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے خدا تعالیٰ راضی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وہ بارگاہ قدس میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ پس چونکہ یہ شرائط اس شخص کے لئے اہم امور میں سے تھے جو نور کی راہوں کا قصد کرتا ہے اس لئے حکیم خدا نے ان (شرائط) کو دعا کے حصے بنا دیا ہے۔ تاہر سالک عقلمندوں کی طرح غور و فکر کرے اور خیانت کرنے والوں کی راہ بھی پوری طرح واضح ہو جائے۔ (ترجمہ از مرتب)

نُكْتَةً مِّنْ هٰذِهِ وَيَسْمَعُ مَرْحَبًا فَهُوَ
الَّذِي يَجْمَعُ فِي نَفْسِهِ هَذِهِ الثَّلَاثَ
سَوِيًّا وَلَا يُؤْذِي مَوْلَاهُ بِخِيَانَةٍ وَحَدِلٍ
وَلَا يَطْخِطُحُهُ بِكَسَلٍ أَوْ جَهْلٍ فَيَصْبِرُ
عَبْدًا مَّرْضِيًّا. فَهَذِهِ هِيَ الْأَشْرَاطُ
الثَّلَاثَةُ لِلَّذِينَ يَسْكُنُونَ سُبُلَ رَبِّهِمْ
مُسْتَرَشِدِينَ. وَفِي ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“
إِشَارَةٌ إِلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَ إِلَى
الشَّرْطِ الثَّانِي فِي ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“
وَإِلَى الثَّلَاثِ فِي ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ“
فَطُوبَى لِلَّذِينَ يَجْمَعُوا هَذِهِ الثَّلَاثَ
وَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ كَامِلِينَ وَتَأَذَّبُوا مَعَ
رَبِّهِمْ بِكُلِّ الْأَدَبِ وَسَلَكُوا بِكُلِّ
شَرِيْطَةٍ غَيْرِ قَاصِرِينَ. فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَدَخَلُوا حَظِيْرَةَ الْقُدُسِ أَمِنِينَ. وَ
لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الشَّرَاطُ أَهَمُّ الْأُمُورِ
لِلَّذِي قَصَدَ سُبُلَ التَّوَرِّجِ جَعَلَهَا اللَّهُ
الْحَكِيمُ مِنْ أَجْزَاءِ الدُّعَاءِ لِيَتَذَكَّرَ
السَّالِكُ كَالْعُقْلَاءِ وَ لِيَسْتَتِيْبَ
سَبِيلَ الْحَائِذِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۶ تا ۱۳۸)

واضح ہو کہ اس عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے

إِعْلَمَ أَنَّ حَقِيْقَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي

کرم و احسان سے قبول فرماتا ہے (وہ درحقیقت چند امور پر مشتمل ہے) یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلند و بالا شان کو دیکھ کر مکمل فروتنی اختیار کرنا نیز اس کی مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اور اس کی خوبیوں جمال اور ثور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا اور اس کی جنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطانوں کے وسوسوں سے پاک کرنا ہے۔ اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اوّل وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو اور حضورِ قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعہ (انسان) ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر (بیٹھ کر) نہ پہنچ سکتا۔ اور نماز کا شکار (ثمرات) تیروں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اس کا راز قلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پالیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس تُو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بادشاہوں کو جھکا

يَقْبَلُهَا الْمَوْلَى بِأَمْتِنَانِهِ - هِيَ التَّذَلُّ
النَّامُ بِرُؤْيَا عَظَمَتِهِ وَ عُلُوِّ شَانِهِ -
وَالْتَنَاءُ عَلَيْهِ بِمُشَاهَدَةِ مَنَنِهِ وَأَنْوَاعِ
إِحْسَانِهِ - وَإِيْخَارُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَحَبَّةِ
حَضْرَتِهِ وَتَصَوُّرِ مُحَامِدِهِ وَجَمَالِهِ وَ
لَبَعَانِهِ - وَتَطْهِيرِ الْجَنَانِ مِنْ وَسَاوِسِ
الْجَنَّةِ نَظَرًا إِلَى جَنَانِهِ - وَ مِنْ أَفْضَلِ
الْعِبَادَاتِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُحَافِظًا
عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي أَوَّلِ
أَوْقَاتِهَا - وَأَنْ يَجْهَدَ لِلْحُضُورِ وَ الذَّوْقِ
وَالشُّوقِ وَتَحْصِيلِ بَرَكَاتِهَا - مُوَظِّبًا
عَلَى أَدَاءِ مَفْرُوضَاتِهَا وَمَسْنُونَاتِهَا -
فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَرْكَبٌ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى
رَبِّ الْعِبَادَةِ - فَيَصِلُ بِهَا إِلَى مَقَامٍ لَا
يَصِلُ إِلَيْهِ عَلَى صَهَوَاتِ الْجِيَادِ -
وَصَبْدُهَا لَا يُصَادُ بِالسَّهَامِ - وَسُرُّهَا لَا
يُظْهَرُ بِالْأَقْلَامِ - وَمِنْ التَّزَمِّ هَذِهِ
الطَّرِيقَةُ - فَقَدْ بَلَغَ الْحَقُّ وَ الْحَقِيقَةُ - وَ
أَلْفَى الْحُبِّ الَّذِي هُوَ فِي حُجُبِ الْغَيْبِ - وَ
نَجَا مِنَ الشَّاكِّ وَ الرَّيْبِ - فَتَرَى أَيْلَامَهُ
غُرَرًا - وَ كَلَامَهُ دُرَرًا - وَ وَجْهَهُ بَدْرًا -
وَمَقَامَهُ صَدْرًا - وَ مَنْ ذَلَّ لِلَّهِ فِي
صَلَوَاتِهِ أَذَلَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلُوكَ - وَ يَجْعَلُ

دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔ نیز سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے الفاظ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں اپنی حمد بیان فرمائی۔ پھر اپنے کلام اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں لوگوں کو عبادت کی ترغیب دی۔ پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت عبادت گزار وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی حمد اس طور پر کرے جو حمد کے کرنے کا حق ہے۔ پس اس دُعا اور درخواست کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو (اس کی) عبادت میں لگا رہے اس بنا پر ضروری تھا کہ اس اُمت کے آخر میں بھی کوئی احمد ظاہر ہو اس پہلے احمد کے نقش قدم پر جو سرور کائنات (حضرت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تا معلوم ہو جائے کہ دُعاؤں کو قبول فرمانے والی بارگاہ سے اس دُعا فاتحہ کو قبولیت کا شرف حاصل ہے اور تا کہ اس (احمد) کا ظہور قبولیت دُعا کے لئے بطور نشانات کے ہو۔ یہی وہ مسیح ہے جس کا آخری زمانہ میں ظہور کا وعدہ سورۃ فاتحہ میں بھی اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کسی بندہ کے لئے ممکن نہیں کہ اس وحدہ لاشریک کی بارگاہ سے توفیق پانے کے بغیر عبادت کا حق ادا کرے اور عبادت کی فروغ میں یہ بھی ہے کہ تم اس شخص سے بھی جو تم سے دشمنی رکھتا ہو ایسی ہی محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے کرتے ہو اور یہ کہ تم دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے والے بنو اور نیک دل اور پاک

مَالِكًا هَذَا الْمَمْلُوكُ۔ ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ حَمْدًا دَاتَهُ اَوَّلًا فِي قَوْلِهِ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“۔ ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الْعِبَادَةِ بِقَوْلِهِ ”اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ“۔ فَفِيْ هٰذِهِ اِشَارَةٌ اِلٰی اَنَّ الْعَابِدَ فِي الْحَقِیْقَةِ هُوَ الَّذِيْ یَحْمَدُ حَقَّ الْمَحْمَدَةِ۔ فَحَاصِلُ هٰذَا الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ اَنَّ یَجْعَلَ اللّٰهُ اَحْمَدَ كُلِّ مَنْ تَصَدَّقَ لِلْعِبَادَةِ۔ وَعَلٰی هٰذَا كَانَ مِنَ الْاَوْجِبَاتِ اَنَّ یَكُوْنَ اَحْمَدُ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی قَدَمِ اَحْمَدِ الْاَوَّلِ الَّذِيْ هُوَ سَيِّدُ الْكَائِنَاتِ۔ لِیَفْهَمَ اَنَّ الدُّعَاءَ اسْتَجِیْبَ مِنْ حَضْرَةِ مُسْتَجِیْبِ الدَّعَوَاتِ۔ وَلِیَكُوْنَ ظُهُورُهُ لِاِسْتِجَابَةِ كَالْعَلَامَاتِ۔ فَهٰذَا هُوَ الْمَسِيْحُ الَّذِيْ كَانَ وَعْدُ ظُهُورِهِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ۔ مَكْتُوبًا فِي الْفَاتِحَةِ وَفِي الْقُرْآنِ۔ ثُمَّ فِيْ هٰذِهِ الْاٰیَةِ اِشَارَةٌ اِلٰی اَنَّ الْعَبْدَ لَا یُمْكِنُهُ الْاِتِّیَانُ بِالْعُبُوْدِيَّةِ۔ اِلَّا بِتَوْفِیْقٍ مِنَ الْخَضِرَةِ الْاَحْدِیَّةِ۔ وَ مِنْ فُرُوْجِ الْعِبَادَةِ اَنَّ تُحِبَّ مَنْ یُعَادِيْكَ۔ كَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ وَ بَنِيْكَ۔ وَ اَنَّ تَكُوْنَ مُقْبِلًا لِلْعَثَرَاتِ۔ مُتَجَاوِزًا عَنِ

نفس ہو کر پرہیزگاروں والی صاف اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اور تم بُری عادتوں سے پاک ہو کر باوفا اور باصفا زندگی بسر کرو۔ اور یہ کہ خلق اللہ کے لئے بلا تکلف و تصنع بعض نباتات کی مانند نفع رساں وجود بن جاؤ۔ اور یہ کہ تم اپنے کبر سے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو دکھ نہ دو۔ اور نہ کسی بات سے اس (کے دل) کو زخمی کرو۔ بلکہ تم پر واجب ہے کہ اپنے ناراض بھائی کو خاساری سے جواب دو اور اسے مخاطب کرنے میں اس کی تحقیر نہ کرو اور مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنے آپ کو مُردوں میں شمار کر لو اور جو کوئی (ملنے کے لئے) تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرو خواہ وہ پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ہونہ کہ نئے جوڑوں اور عمدہ لباس میں۔ اور تم ہر شخص کو السلام علیکم کہو خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اور (لوگوں کی) غم خواری کے لئے ہر دم تیار کھڑے رہو۔

(ترجمہ از مرتب)

الْهَفَوَاتِ. وَ تَعِيشَ تَقِيًّا نَفِيًّا سَلِيمًا
الْقَلْبِ طَيِّبِ الذَّاتِ. وَ وَفِيًّا صَفِيًّا مُنْهًا
عَنْ ذَمَائِمِ الْعَادَاتِ. وَأَنْ تَكُونَ وَجُودًا
ثَافِعًا لِخَلْقِ اللَّهِ بِخَاصِّيَّةِ الْفِطْرَةِ
كَبَعْضِ النَّبَاتَاتِ. مِنْ غَيْرِ التَّكَلُّفَاتِ
وَالْتَصْنُعَاتِ. وَأَنْ لَا تُؤْذِيَ أَخِيكَ بِكِبَرٍ
مِنْكَ وَلَا تَجْرَحَهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ. بَلْ
عَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ الْأَخَ الْمُغْضَبَ بِتَوَاضُعٍ
وَلَا تُخَفِّرَهُ فِي الْمُخَاطَبَاتِ. وَتَمُوتَ قَبْلَ
أَنْ تَمُوتَ وَتَحْسِبَ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ.
وَتُعْظِمَ كُلَّ مَنْ جَاءَكَ وَلَوْ جَاءَكَ فِي
الْأَطْمَارِ لَا فِي الْحُلِّ وَالْكِسَوَاتِ. وَتُسَلِّمَ
عَلَى مَنْ تَعْرِفُهُ وَ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ. وَ
تَقُومَ مُتَصَدِّقًا لِلْمَوَاسَاتِ.

(اعجاز السج، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۶۵ تا ۱۶۹)

فرماتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی یہ دعا کرو کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ان تمام باتوں میں مدد چاہتے ہیں سو یہ تمام اشارے نیستی اور تدلل کی طرف ہیں۔ تا انسان اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھے۔

(ست بجن، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۲)

ہر ایک کام دینی ہو یا دنیوی اُس میں استمداد سے پہلے اپنی خداداد طاقت اور ہمت کا خرچ کرنا ضروری ہے اور پھر اُس فعل کی تکمیل کے لئے مدد طلب کرنا۔ خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہیں نہ یہ کہ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۱۳۷، ۱۳۸)

انسان کا ظہور ایک خالق کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو، تا خالق اس کو پیدا کرے اور قیوم اس کو بگڑنے سے محفوظ رکھے۔ سو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی۔ اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا

کام ہمیشہ کے لئے ہے۔ اسی لئے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لئے ایک فیض ہے۔ پس استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لئے کرتے رہنے کی طرف اشارہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچا دے تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ (عصمت انبیاء علیہم السلام۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۶۷۲)

دیکھو اللہ تعالیٰ نے اِيَّاكَ نَعْبُدُ کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا۔ اس لئے ساتھ ہی اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کی تعلیم دیدی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اِيَّاكَ اَعْبُدُ یا اِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ نہیں کہا اس لئے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بو آتی تھی۔ اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

جو شخص دُعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یاد رکھو کہ جو شخص پوری فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دُعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۸ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۴)

اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کے لئے نہیں ہے کہ اُسے گناہ سے نفرت ہو اور خدا تعالیٰ خود اُسے معاصی سے بچا لے مگر یہ بات نری تدبیر یا نری دُعا سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں سے مل کر حاصل ہوگی جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ قویٰ خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کئے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تُو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اُس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا یہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں اور پھر اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لئے میں تجھ سے استمداد طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت نادان ہے جو کہ خدا کے عطا کئے ہوئے قویٰ سے تو کام نہیں لیتا اور صرف دعا

سے مدد چاہتا ہے ایسا شخص کامیابی کا منہ کس طرح دیکھے گا۔ (البدل جلد ۳ نمبر ۹ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

مومن..... تدبیر اور دُعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ کر دُعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ جو شخص اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا ہے وہ نہ صرف اپنے قویٰ کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۷)

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک اُن کی طاقت تھی۔ بشریت کے قویٰ نے جہاں تک اُن کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ اُن کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا سے انہوں نے اور طاقت طلب کی جیسے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے ظاہر ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی آگے چلنے کے لئے اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۰)

انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے۔ پس اس خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لئے بیچ وقت نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اُس میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ فرمایا۔ اور پھر اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی ہر نیک کام میں قویٰ، تدابیر، جدوجہد سے کام لیں یہ اشارہ ہے نَعْبُدُ کی طرف۔ کیونکہ جو شخص نری دُعا کرتا ہے اور جدوجہد نہیں کرتا وہ بہر یاب نہیں ہوتا جیسے کسان بیج بو کر اگر جدوجہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ سنت اللہ ہے اگر بیج بو کر صرف دُعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸، ۳۹ مورخہ ۱۰ تا ۱۷ نومبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

جو لوگ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہاتھ پیروٹ کر بیٹھ رہنے کا نام خدا پر بھروسہ ہے اسباب سے کام لینا اور خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قویٰ کو کام میں لگانا یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدر ہے جو لوگ ان قویٰ سے کام نہیں لیتے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کو آزما رہے ہیں۔ اور اس کی عطا کی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی

کرتے ہیں۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں۔ اس پر عمل نہیں کرتے اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں جہاں تک ممکن اور طاقت ہو رعایت اسباب کرے لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور مشکل کشا قرار نہ دے بلکہ کام لے کر پھر تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدات شکر بجالائے کہ اسی خدا نے وہ قویٰ اور طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۳ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تُو نے عطا کئے ہیں۔ دیکھو! یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے اگر ہم دُعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آ جاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کئے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کا فر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں تو یہ دُعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لئے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟ پس اِیَّاكَ نَعْبُدُ یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خدائے تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دُعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دُعا نہ مانگے کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاوی کے لئے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اُس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بہکے ہو اور حقیق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دُعا کرو۔ اور بھی فیض الہی ملے گا ورنہ محرومی اور بد قسمتی کے لچھن ہیں۔

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔ حکمت کے معنے کیا ہیں؟ وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ۔ مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر جب ہم پُر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النقص کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے۔ لیکن اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اُس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اُس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی راہ راست کے منازل کے لئے تو اے سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہئے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۰، ۱۵۱)

جب انسان اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آ کر گرتی ہے اور اسے صدق سے بھر دیتی ہے وہ اپنی طرف سے بضاعۃ مزجاء لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اس کو عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارے کہ وہ صدق اس کے لئے ایک خارقِ عادت نشان ہو۔ اس پر اس قدر معارف اور حقائق کا دریا کھلتا ہے اور ایسی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا نہ جھوٹی گواہی دوں گا۔ اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا۔ نہ لغو طور پر نہ کسبِ خیر کے لئے نہ دفعِ شر کے لئے یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا اِيَّاكَ نَعْبُدُ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے آگے اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ خواہ یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اللہ تعالیٰ جو مبدء الفیوض اور صدق اور راستی کا چشمہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کئے ہیں الْحَيُّ اور الْقَيُّوم۔ الْحَيُّ کے معنے ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ الْقَيُّوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز

کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے پس حجتی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا مظہر سورۃ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور اَلْقِيُوْمَ چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے اس کو اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۱۰ مؤرخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے تیری عبادت کرتے ہیں اور اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے دُعا کرتے ہیں گویا اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں اِدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (البقرہ: ۶۱) اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ (البقرہ: ۱۵۶) کو ملایا ہے نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ بھلائی بُرائی کا خیال نہ رہے سلب اُمید و امانی ہو۔ اور اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں دُعا کی تعلیم ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۴)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں جہاں الرب، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین کے حسن و احسان کی طرف سے تحریک ہوتی ہے وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے اور وہ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ اُٹھتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں تقویٰ ہی کی تعلیم ہے اس سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے جو عبادت کر کے پھر استعانت چاہتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴۴ مؤرخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے تقویٰ کے ابتدائی درجہ میں قبض شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ کرنا چاہئے کہ خدا کے پاس اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے۔ تیرے ہی دامن کو پنچہ مارتے ہیں جو اس استغاثہ میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں وہ ایک قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثہ کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے۔ اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلاء لانا چاہتا ہے۔ اس تصور سے روح چلا کر بول اُٹھے گی۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

نمازوں میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا تکرار بہت کرو۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ خدا کے فضل اور گرم شدہ متاع کو واپس لاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴۰ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۲)

نفرہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ تمام باطل معبودوں کی تردید کرتا ہے اور مشرکین کا رد اس میں موجود ہے۔ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان فرمایا ہے اُس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی صفات کاملہ

والے خدا جو رب العالمین رحیم مالک یوم الدین ہے تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ہر چار صفات جو اُمُ الصّفات کہلاتی ہیں معبودانِ باطلہ میں کہاں پائی جاتی ہیں جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور آدمیوں کی پرستش کرتے ہیں ان میں ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اِنَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ان لوگوں کا ردّ ہے جو دُعا اور اُس کی قبولیت کے منکر ہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۹ مؤرخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱)

انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَاِنَّاكَ نَسْتَعِينُ کی دُعا پر کاربند رہے اور اُسی سے توفیق طلب کرے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کی تجلّیات کا مظہر بھی بن سکتا ہے۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں ہوتا ہے تو اُسے نور ملتا ہے مگر جوں جوں اُس سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اُسے اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کا جب تک اُس کے دروازہ پر گر رہا ہے اور اپنے آپ کو اُس کا محتاج خیال کرتا رہے تب تک اللہ تعالیٰ اُسے اُٹھاتا اور نوازتا ہے ورنہ جب وہ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل کیا جاتا ہے کُونُوْا مَعَ الضّٰدِّ قَبِيْنٍ (التّٰوْبَةُ: ۱۱۹) بھی اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۹ مؤرخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

توحید تین قسم کی ہے ایک توحید علمی کہ جو تصحیح عقائد سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری توحید عملی کہ جو قوی اخلاقی کو خدا کے راستہ میں کرنے سے یعنی فنا فی اخلاق اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری توحید حالی جو اپنے ہی نفس کا حال اچھا بنانے سے حاصل ہوتی ہے یعنی نفس کو کمال تزکیہ کے مرتبہ تک پہنچانا اور غیر اللہ سے صحنِ قلب کو بالکل خالی کرنا۔ اور نابود اور بے نمود ہو جانا یہ توحید بوجہ کامل تب میسر آتی ہے کہ جب جذبہ الہی انسان کو پکڑے اور بالکل اپنے نفس سے نابود کر دے اور بجز فضل الہی کے نہ یہ علم سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ عمل سے۔ اسی کے لئے عابدینِ مخلصین کی زبان پر نعرہ اِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسانی قوی جو کزوت کر رہے ہیں ان کا افراط و تفریط یعنی بے محل استعمال نافرمانی ہوتا ہے تو خدا کا لطف و کرم مانگنا کہ تُو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراط و تفریط سے محفوظ رکھ یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ مسیح بھی خدا تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں۔ بڑا فنا فی اللہ وہ ہے جو کہ ہر آن خدا کی امداد چاہتا ہے جیسے اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَاِنَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

(البدلہ جلد ۲ نمبر ۲ مؤرخہ ۷ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۳)

انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا

سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ تقویٰ سے سب شے ہے۔ قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے مراد بھی تقویٰ ہے کہ انسان اگر چہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اسی سے آئندہ کے لئے استعانت طلب کرتا ہے۔

(البدر جلد ۱ نمبر ۷ مؤرخہ ۱۳ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱)

ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کیونکہ اگر دعا کے قبول کرنے والے کا پتہ نہ لگے تو جیسے لکڑی کو گھن لگ کر وہ ٹکئی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے ایسی دعا چاہیے کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا۔ یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے بشرطیکہ تدبیر اور دُعا دونوں سے کام لیوے جیسے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کے معنوں میں (ابھی تھوڑے دن ہوئے) بتلایا گیا ہے نماز پوری پڑھو۔ صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریا کاری عجب وغیرہ زہریلے اثر جس سے ثواب اور اجر باطل ہوتا ہے دور ہو جاویں اور دل اخلاص سے بھر جاوے۔ خدا پر بدظنی نہ کرو وہ تمہارے لیے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے وہ رحیم کریم ہے۔ باکریمیاں کار ہادشوا نیست۔ اگر پیچھے لگے رہو گے تو اسے رحم آ ہی جائے گا۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۸)

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک ان کی طاقت تھی۔ بشریت کے قویٰ نے جہاں تک ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ ان کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا تعالیٰ سے انہوں نے اور طاقت طلب کی جیسے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ سے ظاہر ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی آگے چلنے کے لئے اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں جیسے کہ حافظ نے کہا ہے۔

ما بداں منزل عالی نتوانیم رسید ہاں اگر لطف شما پیش نہد گامے چند

(البدر جلد ۳ نمبر ۲۲، ۲۳ مؤرخہ ۱۶ تا ۱۸ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ②

جس ہدایت کے طلب کرنے کا ہمیں سورۃ فاتحہ میں حکم دیا گیا ہے وہ ذات باری کی خوبیوں اور اس کی چاروں (مذکورہ) صفات کی پیروی کرنا ہے اور اسی کی طرف وہ الف لام اشارہ کر رہا ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں موجود ہے۔ اس بات کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو اور کچھ شک نہیں کہ یہ چاروں صفات (باقی تمام) صفات کے لئے بطور اصل کے ہیں اور یہ لوگوں کو قابلِ نفرت باتوں اور قسمائیں کی بُرائیوں سے پاک کرنے کے لئے کافی ہیں۔ پس کوئی بندہ اُس وقت تک ان پر ایمان نہیں لاتا جب تک کہ وہ ان میں سے ہر صفت سے اپنا حصہ نہ لے لے اور پروردگارِ عالم کے اخلاق کو اختیار نہ کر لے۔ پس جو کوئی بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اُس پر محبوب رب کی معرفت کا ایک عظیم دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس (رب) کی عظمت اس کے لئے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ پس (اسے) اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو سالکین کی تربیت کرنے والا ہے رجوع الی اللہ، گناہوں سے نفرت، سکینت، تواضع، حقیقی اطاعت، خشیت، اُنس، ذوق و شوق۔ صحیح وجدانی کیفیات اور فنا (فی اللہ) کرنے والی اور (گناہوں کو) بھسم کر ڈالنے والی ذاتی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔

(ترجمہ از مرتب)

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اِهْدِنَا

أَمَّا الْهِدَايَةُ الَّتِي قَدْ أَمَرْنَا لِطَلِبِهَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهِيَ اقْتِدَاءُ تَحَامِيدِ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ اللَّامُ الَّذِي مَوْجُودٌ فِي "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" وَ يَعْرِفُهُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْفَهْمَ السَّلِيمَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ أُمَمَاتِ الصِّفَاتِ وَ هِيَ كَافِيَةٌ لِتَطْهِيرِ النَّاسِ مِنَ الْهَنَاتِ وَ أَنْوَاعِ السَّيِّئَاتِ فَلَا يُؤْمِنُ بِهَا عَبْدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ حَظَّهُ وَ يَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ رَبِّ الْكَائِنَاتِ. فَمَنْ اسْتَفَاضَ مِنْهَا فَيَفْتَحَ عَلَيْهِ بَابَ عَظِيمٍ مِّنْ مَّعْرِفَةِ الرَّبِّ الْمَحْبُوبِ وَ تَتَجَلَّى لَهُ عَظَمَتُهُ فَتَحْصُلُ الْأَمَانَةُ وَ التَّنْفَرُّ مِنَ الذُّنُوبِ وَ السَّكِينَةُ وَ الْإِحْبَاتُ وَ الْإِمْتِثَالُ الْحَقِيقِيُّ وَ الْحَشْيَةُ وَ الْأُنْسُ وَ الذَّوْقُ وَ الشَّوْقُ وَ الْمَوَاجِيدُ الصَّحِيحَةُ وَ الْمَحَبَّةُ الدَّائِمَةُ الْمُنْفِيَّةُ الْمَحْرُوقَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ مُرَبِّي السَّالِكِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۵)

وَ كَذَلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ عِبَادَهُ دُعَاءَ

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - کی دعا سکھائی ہے۔ اور یہ
 بات واضح ہے کہ ہدایت کی اقسام میں کشف، الہام،
 رویائے صالحہ، مکالمات و مخاطبات اور محدثیت شامل ہیں
 تاکہ ان کے ذریعہ قرآن کریم کے اسرار کھلیں اور یقین
 بڑھے۔ ان آسمانی فیوض کے سوا انعام کے اور کوئی معنی نہیں۔
 کیونکہ یہ چیزیں ان سالکوں کا اصل مقصد ہیں جو چاہتے ہیں
 کہ ان پر معرفتِ الہی کے دقائق کھلیں اور وہ اپنے رب کو
 اسی دنیا میں پہچان لیں۔ محبت اور ایمان میں ترقی کریں
 اور دنیا سے منہ موڑ کر اپنے محبوب کا وصال حاصل کر لیں۔
 اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب
 دلائی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ سے یہ انعام طلب کیا کریں
 کیونکہ وہ (اللہ) ان کے دلوں میں وصال اور یقین اور
 معرفت کے حصول کی جو پیاس ہے اُسے خوب جانتا ہے پس
 اُس نے ان پر رحم کیا اور اپنے طالبوں کے لئے ہر قسم کی
 معرفت تیار کی۔ پھر ان (طالبوں) کو حکم دیا کہ وہ صبح وشام
 اور رات اور دن معرفت طلب کرتے رہیں اور اُس نے
 انہیں یہ حکم بھی دیا جب وہ خود ان نعمتوں کے عطا کرنے پر
 راضی تھا۔ بلکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں ان
 (نعمتوں) میں سے (کچھ حصہ ضرور) دیا جائے گا اور انہیں
 ان نبیوں کا وارث بنانا مقدر کیا جنہیں ان سے پہلے براہِ
 راست ہدایت کی ہر نعمت دی گئی تھی۔ پس دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے اور ہمیں اُمّ الکتاب (یعنی سورة
 فاتحہ) میں حکم دیا ہے کہ ہم اس سورة میں انبیاء کی تمام

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ
 لَا الضَّالِّينَ“ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ
 أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ كَشْفٌ وَ إِلَهَامٌ وَ رُؤْيَا
 صَالِحَةٌ وَ مَكَالِمَاتٌ وَ مُحَاظَبَاتٌ
 وَ تَحْدِيثٌ لِّيُنْكَشَفَ بِهَا غَوَامِضُ
 الْقُرْآنِ وَيَزْدَادَ الْيَقِينُ، بَلْ لَا مَعْنَى
 لِلْإِنْعَامِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفِيوضِ
 السَّمَاوِيَّةِ، فَإِنَّهَا أَصْلُ الْمَقَاصِدِ
 لِلسَّالِكِينَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ
 تَنُكْشِفَ عَلَيْهِمْ دَقَائِقُ الْمَعْرِفَةِ،
 وَيَعْرِفُوا رَبَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا،
 وَيَزْدَادُوا حُبًّا وَ إِيمَانًا، وَيَصِلُوا
 مَحَبَّتَهُمْ مُتَبَتِّلِينَ، فَلَا جُلَّ ذَلِكَ
 حَتَّى اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا هَذَا
 الْإِنْعَامَ مِنْ حَضْرَتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ عَطِشِ الْوَصَالِ وَ
 الْيَقِينِ وَ الْمَعْرِفَةِ، فَزَجَّهُمْ وَأَعَدَّ كُلَّ
 مَعْرِفَةٍ لِلطَّالِبِينَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ
 لِيَطْلُبُوهَا فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ
 وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَا أَمَرَهُمْ إِلَّا
 بَعْدَمَا رَضِيَ بِإِعْطَائِهِ هَذِهِ النِّعْمَاءَ، بَلْ
 بَعْدَمَا قَدَّرَ لَهُمْ أَنْ يُزَرَّقُوا مِنْهَا، وَ
 بَعْدَمَا جَعَلَهُمْ وَرَثَةً الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ

ہدایتیں طلب کریں تاکہ ہم پر بھی وہ تمام امور
مکشف کر دے جو ان (نبیوں) پر مکشف کئے
تھے۔ لیکن یہ سب کچھ متابعت اور ظلیت کے طور پر
اور استعدادوں اور ہمتوں کے اندازہ کے مطابق
ہے۔ پس اگر ہم (سچ) ہدایت کے خواہشمند ہیں
تو پھر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو رد کریں
جو ہمارے لئے تیار کی گئی ہے اور ہم اللہ اصدق
الصادقین (خدا) کی طرف سے اطلاع دیئے
جانے کے بعد کس طرح اس نعمت کا انکار کریں۔

(ترجمہ از مرتب)

قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہدایت تین قسم پر منقسم تھی۔ پہلی یہ کہ وحشیوں کو
انسان بنایا جائے اور انسانی آداب اور حواس اُن
کو عطا کئے جائیں اور دوسری یہ کہ انسانیت سے
ترقی دے کر اخلاقِ کاملہ کے درجے تک اُن کو
پہنچایا جائے اور تیسری یہ کہ اخلاق کے مقام سے
اُن کو اٹھا کر محبت الہی کے مرتبہ تک پہنچایا جائے
اور یہ کہ قرب اور رضا اور معیت اور فنا (اور
گدازش) اور محویت کے مقام اُن کو عطا ہوں
یعنی وہ مقام جس میں وجود اور اختیار کا نشان باقی
نہیں رہتا اور خدا اکیلا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ
اس عالم کے فنا کے بعد اپنی ذاتِ قہار کے ساتھ
باقی رہے گا۔

أَوْثُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كُلَّ نِعْمَةِ الْهِدَايَةِ عَلَى
طَرِيقِ الْإِصَالَةِ. فَانْظُرْ كَيْفَ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا. وَ أَمَرَنَا فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لِنَنْظُرَ فِيهِ
هَدَايَاتِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهَا، لِيَكْشِفَ عَلَيْنَا كُلَّ
مَا كَشَفَ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ بِالْإِيتِئَاعِ وَالظُّلِيَّةِ.
وَعَلَى قَدَرِ ظُرُوفِ الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَالْهِمَمِ.
فَكَيْفَ نَرُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أُعِدَّتْ لَنَا إِنْ كُنَّا
طُغَبَاءَ الْهِدَايَةِ وَ كَيْفَ نُنْكِرُهَا بَعْدَ مَا
أُخْبِرْنَا عَنْ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ.

(حماد البشراي، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۹۹)

إِنَّ تَعْلِيمَ كِتَابِ اللَّهِ الْأَحْكَمِ وَرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُنْقَسِبًا عَلَى
ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. الْأَوَّلُ أَنْ يُجْعَلَ الْوَحْشُ أَنْسًا،
وَيُعَلِّمَهُمْ آدَابَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَيَهَبَ لَهُمْ
مَدَارِكَ وَحَوَاسٍ. وَالثَّانِي أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ بَعْدَ
الْإِنْسَانِيَّةِ أَكْمَلُ النَّاسِ فِي فَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ.
وَالثَّالِثُ أَنْ يَرَفَعَهُمْ مِنْ مَقَامِ الْأَخْلَاقِ إِلَى
دَرَجَةِ مَرْتَبَةِ حُبِّ الْخَلْقِ، وَيُوصِلَ إِلَى مَنْزِلِ
الْقُرْبِ وَالرِّضَا وَالْمَعِيَّةِ وَالْفَتَاءِ
وَالذُّوبَانِ وَالْمَحَوِّبَةِ، أَغْنَى إِلَى مَقَامٍ يَنْعَدِمُ
فِيهِ أَثَرُ الْوُجُودِ وَالْإِخْتِيَارِ، وَيَبْقَى اللَّهُ وَحْدَهُ
كَمَا هُوَ يَبْقَى بَعْدَ فِتْنَاءِ هَذَا الْعَالَمِ بِذَاتِهِ
الْقَهَّارِ.

پس یہ سالکوں کے لئے کیا مرد اور کیا عورت آخری مقام ہے اور ریاضتوں کے تمام مرکب اسی پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اسی میں اولیاء کے ولایتوں کے سلوک ختم ہوتے ہیں۔ اور وہ استقامت جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کی دعا میں ہے اس سے مراد یہی مرتبہ سلوک ہے۔ اور نفس اتارہ کی جس قدر ہوا وہیں بھڑکتی ہے وہ اسی مقام میں خدائے ذوالجبروت والعزت کے حکم سے گداز ہوتی ہے۔ پس تمام شہر فتح ہو جاتا ہے اور ہوا وہیں کے عوام کا شور باقی نہیں رہتا اور کہا جاتا ہے کہ آج کس کا ملک ہے اور یہ جواب ہوتا ہے کہ خدائے ذوالجبروت والکبریا کا۔

(ترجمہ اصل کتاب سے)

فَهَذِهِ آخِرُ الْمَقَامَاتِ لِلْسَّالِكِينَ وَالسَّالِكَاتِ، وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي مَطَايَا الرِّيَاضَاتِ، وَفِيهِ يَخْتَتِمُ سُلُوكُ الْوَلَايَاتِ. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ فِي دُعَاءِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ. وَكُلُّ مَا يَتَصَوَّرُ مِنْ أَهْوَاءِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ فَتَذُوبٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِحُكْمِ اللَّهِ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ، فَتُفْتَحُ الْبَلَدَةُ كُلُّهَا وَلَا تَبْقَى الضُّوْضَةُ لِعَامَّةِ الْأَهْوَاءِ. وَيُقَالُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. لِلَّهِ ذِي الْمَجْدِ وَالْكِبَرِيَّاءِ.

(نجم الحدی، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۳۴ تا ۳۶)

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی راہ یا یوں کہو کہ ہدایت کے اسباب اور وسائل تین ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ کوئی گم گشتہ محض خدا کی کتاب کے ذریعہ سے ہدایت یاب ہو جائے اور دوسرے یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی کتاب سے اچھی طرح سمجھ نہ سکے تو عقلی شہادتوں کی روشنی اس کو راہ دکھلاوے۔ اور تیسرے یہ کہ اگر عقلی شہادتوں سے بھی مطمئن نہ ہو سکے تو آسمانی نشان اس کو اطمینان بخشیں۔ یہ تین طریق ہیں جو بندوں کے مطمئن کرنے کے لئے قدیم سے عادۃ اللہ میں داخل ہیں یعنی ایک سلسلہ کتب ایمانیہ جو سماع اور نقل کے رنگ میں عام لوگوں تک پہنچتا ہے جن کی خبروں اور ہدایتوں پر ایمان لانا ہر ایک مومن کا فرض ہے اور ان کا خزن اتم اور اکمل قرآن شریف ہے۔ دوسرا سلسلہ معقولات کا جس کا منبع اور ماخذ دلائل عقلیہ ہیں۔ تیسرا سلسلہ آسمانی نشانوں کا جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد ہمیشہ امام الزمان اور مجتہد الوقت ہوتا ہے۔ اصل وارث ان نشانوں کے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر جب ان کے معجزات اور نشان مدت مدید کے بعد منقول کے رنگ میں ہو کر ضعیف التاثر ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے قدم پر کسی اور کو پیدا کرتا ہے تا پیچھے آنے والوں کے لئے نبوت کے عجائب کرشمے بطور منقول ہو کر مرہ دور بے اثر نہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی بذات خود نشانوں کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔

(کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۴۹)

اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو تعلیم دیتا ہے۔ پس گویا وہ فرماتا ہے اے میرے بندو! تم نے یہود و نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے تم اُن جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دُعا اور استعانت کی رُسی کو مضبوطی سے پکڑو اور یہود کی مانند اللہ کی نعمتوں کو مت بھلاؤ ورنہ اُس کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ اور تم سچے علوم اور دُعا کو مت چھوڑو اور نصاریٰ کی طرح طلبِ ہدایت میں سست نہ ہو جاؤ۔ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہدایت کے طلب کرنے کی ترغیب دی اس (بات کی) طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہدایت پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا اور گریہ و زاری میں دوام کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی (ملتی) ہے اور جب تک کہ خدا تعالیٰ خود بندہ کی رہنمائی نہ کرے اور اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل نہ کر دے وہ ہرگز ہدایت نہیں پاسکتا۔

پھر اس (امر کی) طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت کی کوئی انتہاء نہیں اور انسان دعاؤں کی سیڑھی کے ذریعہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں اور جس شخص نے دعا کو چھوڑ دیا اس نے اپنی سیڑھی کھودی۔ یقیناً ہدایت پانے کے قابل وہی ہے جس کی زبان ذکرِ الہی اور دعا سے تر رہے اور وہ اس پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے ہو اور جس کسی نے بھی دعا کو چھوڑ کر ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کیا تو قریب ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر

وَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ يُعَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُسْلِمِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ رَأَيْتُمُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى فَاجْتَنِبُوا شَبَهَ أَعْمَالِهِمْ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَ الْإِسْتِعَانَةِ وَ لَا تَنْسُوا نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَ لَا تَتْرُكُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَا تَهِنُوا مِنْ طَلَبِ الْهِدَايَةِ كَالنَّصَارَى فَتَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ. وَ حَتَّى عَلَى طَلَبِ الْهِدَايَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الثَّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَوَامِ الدُّعَاءِ وَ التَّصَرُّعِ فِي حَضْرَةِ اللَّهِ وَ مَعَ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْهِدَايَةَ أَمْرٌ مِنْ لَدُنْهِ وَ الْعَبْدُ لَا يَهْتَدِي أَبَدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ وَيُدْخِلَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ.

وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْهِدَايَةَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَ تَرْقَى الثُّفُوسُ إِلَيْهَا بِسَلَمِ الدَّعَوَاتِ وَ مَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ فَأَضَاعَ سُلْبَهُ فَإِنَّمَا الْحَرِيّ بِالْإِهْتِدَاءِ مَنْ كَانَ رَطَبَ اللِّسَانِ بِالدُّعَاءِ وَ ذَكَرَ رَبَّهُ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدَامِينِ. وَ مَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ وَ ادَّعَى الْإِهْتِدَاءَ فَعَسَى أَنْ يَتَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَ يَقَعَ فِي هُوَّةٍ

کرے جو اس میں نہیں (پائی جاتیں) اور وہ شرک اور ریا کاری کے گڑھے میں گر جائے اور مخلصوں کی جماعت سے نکل جائے اور مخلص بندہ دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مخلص (بفتح لام بمعنی برگزیدہ) بن جاتا ہے اور (باری تعالیٰ) کی عنایت اسے ایک ایسا راز عطا کرتی ہے جو صرف خدا اور اس کے درمیان ہی ہوتا ہے اور وہ محبوبوں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور مقبول بندوں کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اخلاص کی حقیقت کو سمجھ نہ لے۔ اس پر قائم نہ ہو جائے (اسی طرح وہ) مخلص نہیں بن سکتا جب تک اس کے نزدیک زمین میں ایسی چیز موجود ہو جس پر بھروسہ کرتا ہو یا وہ اس سے ڈرتا ہو یا اسے مجملہ دوسرے مددگاروں کے گمان کرتا ہو۔

کوئی شخص نفس کی ہلاکتوں اور شرارتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کر لے اور اپنے فضل، طاقت اور قوت سے اس کی حفاظت نہ کرے اور اسے روحانی لوگوں کی شراب نہ چکھائے کیونکہ وہ (یعنی نفسِ امارہ) پلید ہے اور وہ اپنی پلیدی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور ہلاکت خیز اور گمراہ کن بُری خواہشات کے نشوونما پانے کا محل ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دُعا ئیں کرتے ہوئے اور اس (نفس) کی بُرائیوں اور آفات سے پناہ مانگتے ہوئے اس (خدا تعالیٰ) کی طرف دوڑے چلے آئیں تاکہ وہ انہیں محفوظ لوگوں کے گروہ میں داخل کر دے۔ یقیناً جانیں کہ نفس کے جذبات کی مثال تیز بخاروں کی مانند ہے۔ پس

الْبَيْتِ الْكَرِيمِ وَالرَّيَّانِ وَيَخْرُجُ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُخْلِصِينَ. وَالْمُخْلِصُ يَتَرَقَّى يَوْمًا فَيَوْمًا حَتَّى يَصِيرَ مُخْلِصًا بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَهَبُ لَهُ الْعِنَايَةُ سِرًّا أَيْ كُونُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ وَ يَدْخُلُ فِي الْمَحْبُوبِينَ وَ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةً الْقَبُولِينَ. وَالْعَبْدُ لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْهَمَ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ وَيَقْوَمَ عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ مُخْلِصًا وَعِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ يَتَّكِي عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُهُ أَوْ يَحْسِبُهُ مِنَ النَّاصِرِينَ.

و لَا يَنْجُو أَحَدٌ مِنْ غَوَايِلِ النَّفْسِ وَ شُرُورِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ اللَّهُ بِإِخْلَاصِهِ وَ يَعْصِمَهُ بِفَضْلِهِ وَ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ يُدَيِّقَهُ مِنْ شَرَابِ الرُّوحَانِيَّاتِ لِأَنَّهَا خَبِئَةٌ وَقَدْ انْتَهَتْ إِلَى غَايَةِ الْحُبِّ وَ صَارَتْ مَنْشَأَ الْأَهْوِيَةِ الْمُضِلَّةِ الرَّدِّيَةِ الْمُرْدِيَةِ فَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَنْ يَفِرُّوا إِلَيْهِ بِالْذِّعَاءِ عَائِدًا مِنْ شُرُورِهَا وَ دَوَاهِيهَا لِيُدْخِلَهُمْ فِي زَمَرِ الْمُحْفُوظِينَ. وَ إِنَّ مَثَلَ

جذبَاتِ النَّفْسِ كَمَثَلِ الْحُمَمَاتِ الْحَادَّةِ
فَكَمَا تَجِدُ عِنْدَ تِلْكَ الْحُمَمَاتِ أَعْرَاضًا
هَائِلَةً مُشْتَدَّةً مِثْلَ النَّافِضِ وَ الْبَرْدِ
وَالْفُشْعْرِ يَرَّةٍ وَ مِثْلَ الْعَرَقِ الْكَثِيرِ
وَالرُّعَافِ الْهَفْرِطِ وَالْقَيْءِ الْعَنِيفِ
وَالْإِسْهَالِ الْمُضْعِفِ وَ الْعَطَشِ الَّذِي لَا
يُطَاقُ وَ مِثْلَ السُّبَاتِ الْكَثِيرِ وَ الْأَرْقِ
الَّذِي لَا يَنْفَعُ وَ خُشُونَةِ اللِّسَانِ وَ قَحْلِ الْفَمِ وَ
مِثْلَ الْعَطَاسِ الْمُبْلِخِ وَ الصَّدَاعِ الصَّعْبِ
وَ السُّعَالِ الْمُتَوَاتِرِ وَ سُقُوطِ الشَّهْوَةِ وَ
الْفُوقِ وَ غَيْرِهَا مِنْ عِلَآمَاتِ
الْمَحْمُومِينَ. كَذَلِكَ لِلنَّفْسِ جَذَبَاتٌ وَ
عِلَآمَاتٌ مَوَآذُّهَا تَفْوَرُ وَ أَمَوَاجُهَا تَمُورُ وَ
إِعْرَاضُهَا تَدُورُ وَ بَقَرَاتُهَا تَخُورُ وَ أَسِيرُهَا
يَبُورُ وَ قَلٌّ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ. فَطَلَبَ
الْهُدَايَةِ كَمَثَلِ الرُّجُوعِ إِلَى الطَّبِيبِ
الْمُحَافِظِ وَ الْإِسْتِظْرَاجِ بَيْنَ يَدَيِ
الْمُعَافِينَ. وَ الْإِنْعَامُ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ
إِلَيْهِ لِعِبَادِهِ هُوَ تَبَتُّلُ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ وَ
إِحْمَاءُ وَدَادِهِ وَ دَوَامُ إِسْعَادِهِ وَ رُجُوعُ اللَّهِ
إِلَيْهِ بِرَكَاتِهِ وَ إِلْهَامَاتِهِ وَ اسْتِجَابَاتِهِ وَ
جَعْلُهُ طُودًا مِّنْ أَطْوَادِهِ وَ إِدْخَالُهُ فِي عِبَادِهِ
الْمَحْفُوظِينَ وَ قَوْلِهِ ”يُنَادُ كُونِي بَرْدًا وَ

جس طرح ان بخاروں کے دوران (مختلف قسم کے) خوفناک
اور شدید عوارض پائے جاتے ہیں مثلاً تپ لرزہ۔ سردی
کیکپاہٹ یا مثلاً بے انتہاء پسینہ، بہت زیادہ نکسیر، سخت
قے، کمزور کر دینے والے اسہال، ناقابل برداشت پیاس،
یا مثلاً زیادہ نیند، لگاتار بے خوابی، زبان کا کھر درا پن، منہ
سوکھنا یا مثلاً لگاتار چھینکیں، سخت سردی، متواتر کھانسی، بھوک
کی بندش اور پھکی وغیرہ جو بخار کے مریضوں کی علامات ہیں
اسی طرح نفس کے جذبات اور علامات ہیں جس کے مواد جوش
مارتے رہتے ہیں اور اس کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی رہتی ہیں اس
کے عوارض چکر لگاتے رہتے ہیں اس کی گائیں ڈکارتی رہتی
ہیں اس کے قیدی ہلاک ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ
ہیں جو (اس نفس سے) بچے رہتے ہیں۔ پس ہدایت کا طلب
کرنا کسی حاذق طبیب کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ کو
معالجوں کے سامنے ڈال دینے کی طرح ہے اور اپنے بندوں
کے لئے جس انعام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ
بندے کا دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح جھک
جانا، محبت الہی میں سرگرم ہونا اور اس کی طرف سے ہمیشہ
سعادت دیا جانا اور اپنی سعادت مندی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے
اور اللہ تعالیٰ کا اس کی طرف اپنی برکات، الہامات اور قبولیت دعا
سے رجوع کرنا اور اسے اپنے جلیل القدر لوگوں میں سے جلیل
القدر بنانا اور اسے اپنے زیر حفاظت بندوں میں داخل کر لینا
ہے۔ اور (اس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح)
يُنَادُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلَمًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ * کا حکم جاری

کرنا اور اسے اپنے پاک اور مقدس بندوں میں شامل کر لینا ہے۔

پس یہ اُس کے لئے گناہوں کے بخار سے شفاء اور موافق دواؤں اور غذاؤں سے علاج اور ایسی لطیف تدبیر ہے جسے خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

(ترجمہ از مرتب)

سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَ جَعَلَهُ مِنَ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔

فَهَذَا هُوَ الشِّفَاءُ مِنْ حُمَى
الْمَعَاصِي وَ الْعِلَاجُ بِأَوْفَى الْأَدْوِيَةِ وَ
الْأَغْذِيَةِ وَ الشَّدِيدُ اللَّطِيفُ الَّذِي لَا
يَعْلَمُهُ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۳، ۱۲۵)

صراطِ لغت عرب میں ایسی راہ کو کہتے ہیں۔ جو سیدھی ہو یعنی تمام اجزاء اس کے وضع استقامت پر واقع ہوں اور ایک دوسرے کی نسبت عین محاذات پر (ہوں)۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۵ مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

اور کہتے ہیں کہ صاحبِ دل اور روشن ضمیر لوگوں کے نزدیک طریق (راستہ) کو اس وقت تک صراط کا نام نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ وہ اُمورِ دین میں سے پانچ اُمور پر مشتمل نہ ہو اور وہ یہ ہیں (۱) استقامت (۲) یقینی طور پر مقصود تک پہنچنا (۳) اُس کا نزدیک ترین (راہ) ہونا (۴) گزرنے والوں کے لئے اس کا وسیع ہونا اور (۵) سالکوں کی نگاہ میں مقصود تک پہنچنے کے لئے اس راستہ کا متعین کیا جانا۔ اور صراط کا لفظ کبھی تو خدا تعالیٰ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اُس کی شریعت ہے اور وہ چلنے والوں کے لئے ہموار راستہ ہے۔ اور کبھی اسے بندوں کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس پر چلنے والے اور گزرنے والے اور اسے عبور کرنے والے ہیں۔

(ترجمہ از مرتب)

وَ قِيلَ إِنَّ الطَّرِيقَ لَا يُسَمَّى
صِرَاطًا عِنْدَ قَوْمٍ ذُوئِ قَلْبٍ وَ نُورٌ
حَتَّى يَتَضَمَّنَ خَمْسَةً أُمُورٍ مِنْ أُمُورِ
الدِّينِ وَ هِيَ الْإِسْتِقَامَةُ^۱ وَ الْإِيصَالُ^۲
إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْيَقِينِ وَ قُرْبُ الطَّرِيقِ
وَ سَعَتُهُ لِلْمَارِّينَ^۳ وَ تَعْيِينُهُ طَرِيقًا
لِلْمَقْصُودِ فِي أَعْيُنِ السَّالِكِينَ۔ وَ هُوَ
تَارَةً يُضَافُ إِلَى اللَّهِ إِذْ هُوَ شَرَعُهُ وَ هُوَ
سَبِيلُهُ لِلْمَاشِيْنَ۔ وَ تَارَةً يُضَافُ
إِلَى الْعِبَادِ لِيَكُونَهُمْ أَهْلُ السُّلُوكِ وَ
الْمَارِّينَ عَلَيْهَا وَ الْعَابِرِينَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳)

استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو

معرضِ خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ ذلت پر خوش ہو جائیں۔ موت پر راضی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے۔ نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ بادا باد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدامتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جلّ شانہ اس دُعا میں اشارہ فرماتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا! ہمیں استقامت کی راہ دکھلا۔ وہی راہ جس پر تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَكَّلْنَا مُسْلِمِينَ (الاعراف: ۱۷) اے خدا! اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے۔ اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہئے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوتِ ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں۔ جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ربِّ کریم سے خواہِ نخواستہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا۔ کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقتِ تامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محبتِ بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناجیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ جلّ شانہ فرماتا ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ (البقرة: ۲۰۸) یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمتِ خاص کے مورد ہیں۔ غرض وہ استقامت

جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۴۱۹ تا ۴۲۱)

استقامت وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے معنے بھی فنا ہی کے کرتے ہیں۔ یعنی روح، جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مرجائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں..... نماز جو دُعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدائے تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا لَا تَحْزَنُوْا (حَمَةُ السَّجْدَةِ: ۳۱) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آ گئے اور اس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن اُن کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عینِ کل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے مثلاً دُور بین کے اجزا کو اگر خدا خدا کر کے اُن کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وَضَعَ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہیئتِ طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دُعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا ہو یا ہی کا بُت کیوں نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن: ۶۱) کا مزا آ جاتا ہے۔ (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۳۵ تا ۳۷)

منقول از ٹریکٹ بعنوان حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود ایک خط مرتبہ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی (ؒ)

<p>واضح رہے کہ یہ آیات لطیف نکات سے پُر خزانہ ہیں اور مخالف مردوں اور مخالف عورتوں کے خلاف روشن دلیل ہیں۔ ہم عنقریب ان کا تصریحات کے ساتھ ذکر کریں گے اور ہم</p>	<p>اَعْلَمَ اَنَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ خَزِيْنَةٌ مَّمْلُوَّةٌ مِّنَ النَّكَاتِ. وَحُجَّةٌ بَاهِرَةٌ عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ وَ الْمُخَالِفَاتِ. وَ</p>
--	--

تمہیں وہ دلائل اور بینات دکھائیں گے جو ہمیں خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ پس تم مجھ سے ان آیات کی تفسیر سنو تا اللہ تعالیٰ تمہیں باطل خیالات سے نجات عطا کرے۔

کلام الہی اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کے معنی یہ ہیں کہ (اے ہمارے پروردگار) ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں اس راستہ پر قائم رکھ جو تیری جناب تک پہنچاتا ہو اور تیری سزا سے بچاتا ہو۔ پھر واضح ہو کہ صوفیوں کے نزدیک ہدایت کے حصول کے کئی طریق ہیں جو کتاب (الہی) اور سنت (رسول) سے اخذ کئے گئے ہیں ان میں سے پہلا طریق دلیل اور برہان کے ساتھ خدا کی معرفت طلب کرنا ہے۔ دوسرا طریق مختلف قسم کی ریاضتوں کے ذریعہ اپنے باطن کو صاف کرنا ہے اور تیسرا (طریق) ہے سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رُخ کرنا اور اُس سے اپنی محبت کو خالص کرنا اور اس کی صفات سے پوری موافقت پیدا کر کے اور خدا سے علیحدگی ترک کر کے توبہ، زاری، دُعا اور عقدِ ہمت کے ساتھ بارگاہِ ایزدی سے مدد طلب کرنا ہے۔

پھر چونکہ تلاشِ ہدایت اور تصفیہٴ نفس کا طریق ائمہ اور اُمت کے ہدایت یافتہ لوگوں کے وسیلہ کے بغیر وصول الی اللہ کے لئے کافی نہیں اس لئے خدا تعالیٰ محض اس قدر (یعنی اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تک) دعا سکھانے پر راضی نہ ہوا بلکہ اس نے صراطِ الدِّیْنِ اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ کہہ کر ان مرشدوں اور ہادیوں کی تلاش کی ترغیب دلائی جو صاف باطن اور اجتہاد کرنے والے لوگوں میں سے ہادی اور

سَنَدُّ كُرْهًا بِالنَّصْرِ نَجَاتٍ. وَ نُرِيكَ مَا
اَرَاْنَا اللّٰهَ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَيِّنَاتِ.
فَاَسْمَعْ مِنِّي تَفْسِيْرَهَا لَعَلَّ اللّٰهَ يُنْجِيْكَ
مِنَ الْخُرْعَبِيْلَاتِ. اَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی ”اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ“ فَمَعْنَاهُ اَرَاْنَا التَّهْجِ
الْقَوِيْمَ. وَ تَبَيَّنَّا عَلَى طَرِيْقٍ يُؤْصِلُ اِلَى
حَضْرَتِكَ. وَيَنْبَغِيْ مِنْ عَقُوْبَتِكَ. ثُمَّ
اَعْلَمَ اَنَّ لِتَحْصِيْلِ الْهِدَايَةِ طُرُقًا عِنْدَ
الصُّوْفِيَّةِ مُسْتَخْرَجَةً مِنَ الْكِتَابِ وَ
السُّنَنِ. اَحَدُهَا طَلَبُ الْمَعْرِفَةِ بِالْاَدْلِلِ
وَالْحُجَّةِ. وَالثَّانِي تَصْفِيَةُ الْبَاطِنِ بِاَنْوَاعِ
الرِّيَاضَةِ. وَالثَّالِثُ الْاِنْقِطَاعُ اِلَى اللّٰهِ
وَصَفَاءُ الْمَحَبَّةِ. وَ طَلَبُ الْمَدَدِ مِنْ
الْحَضَرَةِ بِالْمُوَافَقَةِ التَّامَّةِ وَ بِنَفْيِ
التَّفَرُّقَةِ. وَبِالْتَّوْبَةِ اِلَى اللّٰهِ وَ الْاِبْتِهَالِ وَ
الدُّعَاءِ وَ عَقْدِ الْهَيْمَةِ.

ثُمَّ لَمَّا كَانَ طَرِيْقُ طَلَبِ الْهِدَايَةِ وَ
التَّصْفِيَةِ لَا يَكْفِيْ لِلْوُصُوْلِ مِنْ غَيْرِ
تَوْسِلِ الْاُئِمَّةِ وَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنَ الْاُئِمَّةِ. مَا
رَضِيَ اللّٰهُ سُجْبَانَهُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنْ
تَعْلِيْمِ الدُّعَاءِ. بَلْ حَقَّ بِقَوْلِهِ ”صِرَاطَ
الدِّیْنِ“ عَلَى تَحْسِيْسِ الْمُرْشِدِيْنَ وَ
الْهَادِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ وَ الْاَصْطِفَاءِ

راہنما ہیں یعنی رسولوں اور نبیوں کی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ اور فریب یعنی دار دنیا پر دارالحق (آخرت) کو ترجیح دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور کا سمندر ہے محبت کی تاروں کے ساتھ کھینچے گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی کشش کے ذریعہ باطل کی سرزمین سے نکالے گئے اور وہ نبوت سے قبل خوبصورت مگر بے زیور عورت کی طرح تھے اب وہ خدا تعالیٰ کے بلائے بغیر نہیں بولتے اور وہ اُسی (چیز) کو پسند کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہو اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شریعت ربانی کے پابند بنادیں اور فرزند ان شریعت کی نگہداشت کرنے کے لئے اس شفیق ماں کی طرح نگرانی کرتے ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد محض بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرے اور انہیں ایسی قوتِ بیانیہ دی جاتی ہے جو بہروں کو قوتِ شنوائی بخشتی اور پہاڑی بکروں کو اُتار لاتی ہے اور ایسا دل عطا کیا جاتا ہے جو اپنے عزم کی پختگی سے قوموں اور جماعتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو اُن کا تیر خطا نہیں جاتا اور جب توجہ کرتے ہیں تو نامراد مُردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف اور ممنوع کاموں سے اچھے کاموں کی طرف اور جہالتوں سے ذہانت اور عقلمندی کی طرف اور فسق و معصیت سے عفت اور پرہیزگاری کی طرف لے جائیں۔ جو شخص اُن کا انکار کرے تو وہ ایک ایسی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے جو (ذاتِ باری کی طرف سے) اس کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وہ بھلائی کے چشمہ سے اور اپنی دونوں آنکھوں کی

مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ اتَّخَذُوا دَارَ الْحَقِّ عَلَى دَارِ الزُّورِ وَالْعُزُورِ. وَجَذِبُوا بِحَبَالِ الْمَحَبَّةِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلِ الثَّوْرِ. وَأُخْرِجُوا بِوَحْيٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَذِبَ مِنْهُ مِنْ أَرْضِ الْبَاطِلِ. وَكَانُوا قَبْلَ الثُّبُوتِ كَالْجَمِيلَةِ الْعَاطِلِ. لَا يَنْطِقُونَ إِلَّا بِإِنْطَاقِ الْمَوْلَى. وَلَا يُؤْثِرُونَ إِلَّا الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ الْأَوَّلَى. يَسْعَوْنَ كُلَّ السَّعْيِ لِيَجْعَلُوا النَّاسَ أَهْلًا لِلشَّرِيعَةِ الرَّبَّانِيَّةِ. وَيَقُومُونَ عَلَى وَلَدِهَا كَالْحَائِيَةِ. وَ يُعْطَى لَهُمْ بَيَانٌ يُسَبِّحُ الصَّمَّ وَ يُنْزِلُ الْعُصَمَاءَ. وَ جَنَانٌ يَجْذِبُ بِعَقْدِ الْهَيْئَةِ الْأَمَمَةِ. إِذَا تَكَلَّمُوا فَلَا يَزُمُونَ إِلَّا صَافِيًا. وَإِذَا تَوَجَّهُوا فَيُحْيُونَ مَيِّتًا خَائِبًا. يَسْعَوْنَ أَنْ يَنْقُلُوا النَّاسَ مِنَ الْخَطِيئَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ. وَ مِنَ الْمُنْهِيَّاتِ إِلَى الصَّالِحَاتِ. وَ مِنَ الْجَهْلَاتِ إِلَى الرِّزَانَةِ وَ الْحَصَاتِ. وَ مِنَ الْفُسْقِ وَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الْعِفَّةِ وَ الثَّقَاتِ. وَ مَنْ أَنْكَرَهُمْ فَقَدْ صَبَّحَ نِعْمَةً

بینائی سے دُور ہو گیا اور (انبیاء و مرسلین سے) یہ قطع تعلق رشتہ داروں اور قبیلہ سے قطع تعلق کرنے سے بھی بڑا ہے۔ یہ لوگ جنت کے پھل ہوتے ہیں۔ پس اس شخص پر افسوس ہے جو انہیں چھوڑ کر صرف کھانے پینے والی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ایک نُور ہیں اور ان کے ذریعہ (لوگوں کے) دلوں کو روشنی اور گناہوں کے زہر کے لئے تریاق دیا جاتا ہے اور جان کنڈنی اور غرغہ کے وقت سکینت اور رحلت اور اس حقیر دنیا کو ترک کرنے کے وقت ثبات عطا کیا جاتا ہے۔

کیا تُو خیال کرتا ہے کہ کوئی اور بھی اس صاحب شرف جماعت جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے اُس ذات کی قسم جس نے گٹھلی سے کھجور کا درخت پیدا کیا (اس جماعت جیسا) ہرگز نہیں (ہو سکتا) اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی انتہائی رحمت سے یہ دُعا سکھائی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے اُن لوگوں کا راستہ طلب کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ۔ اس آیت سے ہر اُس شخص پر جسے سمجھ بوجھ کا کچھ حصہ ملا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اُمت کو نبیوں کے قدم پر قائم کیا گیا ہے اور ایسا کوئی نبی نہیں جس کا مثیل اُس اُمت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ مشابہت اور مماثلت نہ ہوتی تو پہلوں جیسے کمال کا طلب کرنا بھی عبث ٹھہرتا اور دُعا بھی باطل ہو جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب کو نماز پڑھتے وقت اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور

عُرِضَتْ عَلَيْهِ. وَبَعَدَ مِنْ عَيْنِ الْخَيْرِ وَ عَنْ نُورِ عَيْنَيْهِ. وَإِنَّ هَذَا الْقَطْعَ أَكْبَرُ مِنْ قَطْعِ الرَّحْمِ وَالْعَشِيرَةِ. وَإِنَّهُمْ ثَمَرَاتُ الْجَنَّةِ فَوَيْلٌ لِلَّذِي تَرَكَهُمْ وَ مَالَ إِلَى الْيَمِينَةِ. وَإِنَّهُمْ نُورُ اللَّهِ وَ يُعْطَى بِهِمْ نُورٌ لِلْقُلُوبِ. وَتَرِيَاقٌ لِّلْسَمِ الدُّنُوبِ. وَ سَكِينَةٌ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ وَ الْعَرْغَةِ. وَثَبَاتٌ عِنْدَ الرَّحَلَةِ وَتَزَكٍ الدُّنْيَا الدِّينِيَّةِ.

أَتَنْظُرُ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ كَيْشَلٍ هَذِهِ الْفِئَةِ الْكَرِيمَةِ. كَلَّا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنَ الْجَرِيمَةِ. وَلِذَا لَكَ عِلْمُ اللَّهِ هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ غَايَةِ الرَّحْمَةِ. وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَطْلُبُوا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ الْخَصْرَةِ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ حِطٌّ مِنَ الدَّرَآئَةِ. أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ بُعِثَتْ عَلَى قَدَمِ الْأَنْبِيَاءِ. وَإِنْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَثِيلٌ فِي هَؤُلَاءِ. وَلَوْلَا هَذِهِ الْمُضَاهَاةُ وَالسَّوَاءُ. لَبْطَلَ طَلَبُ كَمَالِ السَّابِقِينَ وَبَطَلَ الدُّعَاءُ. قَالَ اللَّهُ الَّذِي أَمَرَنَا أَجْمَعِينَ. أَنْ نَقُولَ اِهْدِنَا

الضَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مُصَلِّينَ وَ مُسْبِحِينَ وَ
 مُصْبِحِينَ. وَأَنْ تَطْلُبَ ضَرَاظَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
 عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ. أَشَارَ
 إِلَى أَنَّهُ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ أَنْ يُبْعَثَ فِي
 هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضُ الصُّلَحَاءِ عَلَى قَدَمِ
 الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَإِنَّ
 هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ فَاتَّزَكَّ الْجَدَلُ الْفُضُولُ
 وَالْأَقَاوِيلُ. وَكَانَ غَرَضُ اللَّهِ أَنْ يَجْمَعَ فِي
 هَذِهِ الْأُمَّةِ كِبَالَاتٍ مُتَّفَرِّقَةً وَ أَخْلَاقًا
 مُتَبَدِّلَةً. فَاقْتَضَتْ سُنَّتُهُ الْقَدِيمَةَ أَنْ
 يُعَلِّمَ هَذَا الدُّعَاءَ ثُمَّ يَفْعَلْ مَا شَاءَ. وَقَدْ
 سَمَّيَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خَيْرَ الْأُمَمِ فِي الْقُرْآنِ. وَلَا
 يَحْصُلُ خَيْرٌ إِلَّا بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ وَ الْإِيمَانِ
 وَ الْعِلْمِ وَ الْعِرْفَانِ. وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ. وَكَذَلِكَ وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ بِالْفَضْلِ وَ الْعِنَايَاتِ. كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ
 الصَّلَاحِ وَ الثَّقَاةِ. فَثَبَّتَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ
 الْخُلَفَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَ أَنَّهُ لَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ مِنَ السَّمَاءِ. بَلْ يُبْعَثُونَ
 مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

یہ کہ منعم علیہ گروہ یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ
 طلب کرتے رہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اُس نے شروع
 سے ہی مقدر کر رکھا ہے کہ بعض نیک لوگوں کو نبیوں کے
 نقش قدم پر اس امت میں مبعوث کرتا رہے گا اور
 انہیں اُسی طرح خلیفہ بنادیا جائیگا جیسا کہ اُس نے اس سے
 پہلے بنی اسرائیل سے خلفاء بنائے تھے اور یقیناً یہی
 (بات) حق ہے۔ پس توفضل جھگڑے اور قیل وقال
 چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اس امت میں
 مختلف کمالات اور گونا گوں اخلاق جمع کر دے۔ پس
 اللہ کی اس قدیم سنت نے تقاضا کیا کہ وہ یہ دُعا سکھائے
 اور پھر اس کے بعد جو چاہے وہ کر دکھائے۔ قرآن کریم
 میں اس امت کا نام خیر الامم (یعنی بہترین امت)
 رکھا گیا ہے اور خیر اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ عمل،
 ایمان، علم اور عرفان میں اضافہ ہو اور خدائے رحمان کی
 خوشنودی طلب کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
 اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل
 کئے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے فضل اور عنایت
 سے اسی دنیا میں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اُس نے
 ان سے قبل نیکوکاروں اور متقیوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ پس
 قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں روز
 قیامت تک خلفاء آتے رہیں گے اور یہ کہ آسمان سے
 کوئی نہیں آئے گا یہ سب لوگ اس امت سے مبعوث
 کئے جائیں گے۔

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کریم کے بیان پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا تم نے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے یا تم میں عرفان کا ذرہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مِنْكُمْ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مَنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ نہیں کہا۔ اگر تم حق کے طالب اور دلیل کے خواہش مند ہو تو تمہیں اتنا بیان ہی کافی ہے۔

اے مسکین! انسان قرآن پڑھ اور مغروروں کی طرح اکر کر نہ چل اور خدا کے نور سے دور مت ہو تا سورۃ فاتحہ اور سورۃ نور بارگاہ ایزدی میں تیری شکایت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اور سورۃ نور اور سورۃ فاتحہ کی آیات کا اولین منکر نہ بن تاکہ یہ تیرے خلاف بارگاہ ایزدی میں دو گواہ بن کر کھڑے نہ ہوں۔ اور تو خدا کا قول وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بھی پڑھتا ہے اور اُس کا قول لَبِستُ خَلِيفَتَهُمْ بھی پڑھتا ہے۔ پس تُو سورۃ نور میں خدا تعالیٰ کے لفظ مِنْكُمْ میں غور کر اور ظالموں اور اُن کے اوہام کو چھوڑ دے۔ کیا تیرے لئے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو ان آیات کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام کے تمام خلفاء کو اسی اُمت میں سے بنانا مقدر کیا ہے تو پھر مسیح موعود کس طرح آسمانوں سے اترے گا۔ کیا تمہارے نزدیک مسیح موعود خلفاء میں شامل نہیں۔ پھر تم مسیح موعود کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے

وَمَا لَكَ لَا تُؤْمِنُ بِبَيَانِ الْفُرْقَانِ. أَتُرْكُ كِتَابَ اللَّهِ أَمَّ مَا بَقِيَ فِيكَ ذِكْرٌ مِّنَ الْعُرْفَانِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ "مِنْكُمْ" وَمَا قَالَ "مَنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ" وَكَفَاكَ هَذَا إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الْحَقَّ وَ تَطْلُبُ الدَّلِيلَ.

أَيُّهَا الْمُسْكِينُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا تَمَشِ كَالْمَغْرُورِ. وَلَا تَبْعُدْ مِّنْ نُورِ الْحَقِّ لِيَلَّا يَشْكُو مِنْكَ إِلَى الْخَصْرَةِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةُ النُّورِ. إِنَّ اللَّهَ ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِآيَاتِ النُّورِ وَالْفَاتِحَةِ. لِيَكُنْ لَا يَقُومَ عَلَيْكَ شَاهِدَانِ فِي الْخَصْرَةِ. وَأَنْتَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ" وَتَقْرَأُ "قَوْلَهُ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" فَفَكِّرْ فِي قَوْلِهِ "مِنْكُمْ" فِي سُورَةِ النُّورِ وَاتْرِكِ الظَّالِمِينَ وَظَنَّهُمْ. أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ عِنْدَ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْخُلَفَاءَ كُلَّهُمْ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْعِنَايَاتِ. فَكَيْفَ يَأْتِي الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مِنَ السَّمَاوَاتِ. أَلَيْسَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ عِنْدَكَ مِنَ الْخُلَفَاءِ. فَكَيْفَ تَحْسِبُهُ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَنْ

★ (النور: ۵۶) ترجمہ: اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا ہے۔

★★ (النور: ۵۶) ترجمہ: انہیں خلیفہ بنائے گا۔

نبیوں میں سے کیوں گمان کرتے ہو۔ کیا تم قرآن کریم کو چھوڑتے ہو حالانکہ ہر قسم کی شفاء قرآن کریم میں ہے۔ کیا تم پر تمہاری بدبختی غالب آگئی ہے اور تم عمداً ہدایت کا رستہ ترک کر رہے ہو۔ کیا تم اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کو نہیں دیکھتے۔ پس ضروری ہوا کہ آنے والا مسیح اسی اُمت میں سے ہو نہ کہ اُمت کے باہر سے۔ کیونکہ کَمَا کا لفظ مشابہت اور مماثلت کے لئے آتا ہے اور مشابہت کسی قدر مغائرت کو چاہتی ہے اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کے مشابہ نہیں ہوا کرتی۔ پس قطعی نص سے ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ اسی اُمت میں سے ہے اور یہ بات یقینی اور شبہات سے پاک ہے یہ قرآن کریم کا فرمودہ ہے اور عالم لوگ اسے خوب جانتے ہیں۔ پس اس کے بعد تم کوئی بات مانو گے؟ اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ پس تم خدا تعالیٰ کے قول فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ: ۱۱۸) میں غور کرو اور مُردوں کو زندہ قرار نہ دو اور اس طرح فضول باتوں اور بیہودہ کہانیوں سے عیسائیوں کی مدد نہ کرو۔ ان کے فتنے پہلے ہی کچھ کم نہیں ہیں۔ تم اپنی نادانیوں سے ان میں اضافہ نہ کرو۔ اگر تمہیں کسی نبی کا زندہ رہنا پسند ہو تو تم ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر ایمان لے آؤ اور تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم رحمۃ اللعالمین کو تو فوت شدہ

تِلْكَ الْأَنْبِيَاءِ۔ اُتَتْكَ الْقُرْآنَ وَ فِي الْقُرْآنِ كُلِّ الشِّفَاءِ۔ اَوْ تَغْلِبَتْ عَلَيْكَ شِقْوَتُكَ۔ فَتَتْرَكَ مُتَعِدًّا طَرِيقَ الْاِهْتِدَاءِ۔ اَلَا تَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى ”كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“* فِي هَذِهِ السُّورَةِ۔ فَوَجَبَ اَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ الْاَتِي مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ۔ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِالضَّرُورَةِ۔ فَاِنَّ لَفْظَ ”كَمَا“ يَأْتِي لِلْمُشَابَهَةِ وَالْمُبَازَلَةِ۔ وَالْمُشَابَهَةُ تَقْتَضِي قَلِيلًا مِنَ الْمُغَايَرَةِ۔ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مُشَابِهًا نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ۔ فَثَبَتَ بِنَصِّ قَطْعِيٍّ اَنَّ عَيْسَى الْمُنْتَظَرَ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهَذَا يَقِينِي وَمَنْزُورٌ عَنِ الشُّبُهَاتِ۔ هَذَا مَا قَالَ الْقُرْآنُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالَمُونَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ۔ وَقَدْ قَالَ الْقُرْآنُ اِنَّ عَيْسَى نَبِيُّ اللَّهِ قَدْ مَاتَ۔ فَكَيْفَ فِي قَوْلِهِ ”فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي“ وَلَا تُحْيِ الْأَمْوَاتِ۔ وَلَا تَنْصُرِ النَّصَارَى بِالْأَبَاطِيلِ وَ الْخُزَعِيلَاتِ۔ وَفِتْنَهُمْ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ فَلَا تَزِدْهَا بِالْجَهْلَاتِ۔ وَإِنْ كُنْتُ نَحْبُ حَيَاةِ نَبِيِّ فَأَمِنْ بِحَيَاةِ نَبِيِّنَا خَيْرِ الْكَائِنَاتِ۔ وَمَا لَكَ اَنَّكَ تَحْسَبُ مَيِّتًا مَنْ كَانَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَتَعْتَقِدُ

خیال کرتے ہو اور ابن مریم کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندوں بلکہ (دوسروں کو) زندہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تم سورۃ نور کو دیکھو اور پھر سورۃ فاتحہ پر غور کرو۔ پھر نظر دوڑاؤ تا وہ دلائل قاطعہ لے کر آئے۔ کیا تم اس سورت میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (کے الفاظ) نہیں پڑھتے تو پھر اس کے بعد تم کدھر بہک رہے ہو؟ کیا تم اپنی دُعا کو بھول جاتے ہو؟ یا اس کو غفلت کی حالت میں پڑھتے ہو؟ تم نے تو اس دُعا اور التجاء میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایسا کوئی نبی نہ رہنے دے مگر اُس کا مثیل اس اُمت میں مبعوث فرمائے۔ تم پر افسوس! کیا تم نے اپنی دُعا کو اتنی جلدی بھلا دیا۔ باوجود اس کے کہ تم پانچ وقت یہ دُعا پڑھتے ہو۔ مجھے تو تم پر انتہائی تعجب ہے کہ یہ تمہاری دُعا ہے اور یہ تمہارے خیالات ہیں۔ ذرا (سورۃ فاتحہ کی طرف دیکھو اور پھر فرقان مجید کی سورۃ نور پر بھی غور کرو۔ قرآن کی شہادت کے بعد اور کس گواہ (کی گواہی) قبول کی جائے گی۔ تم اُس شخص کی طرح مت بنو جس نے خدا کے خوف کا ظاہری اور باطنی احساس ترک کر دیا بلکہ بے حیائی کو اپنا لباس اور اپنا شعار بنا لیا ہو۔ کیا تم اُن لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دو گے جنہوں نے سیدھا راستہ ترک کر دیا اور اپنی تحقیق اور غور و فکر کو مکمل نہ کیا۔ ان کا راستہ مطلوب تک نہیں پہنچاتا بلکہ وہ توحید اور خدائے محبوب کی راہوں کے خلاف ہے۔ پس تُو سخت (راستہ) کو نرم خیال نہ کر۔

أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ الْأَحْيَاءِ بَلْ مِنَ الْمُحْيِينَ. أَنْظُرْ إِلَى "النُّورِ" ثُمَّ أَنْظُرْ إِلَى "الْفَاتِحَةِ". ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ لِيَرْجِعِ الْبَصَرُ بِالذَّلِيلِ الْقَاطِعَةِ. أَلَسْتَ تَقْرَأُ "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" فِي هَذِهِ السُّورَةِ. فَأَلِي تُوْفِكَ بَعْدَ هَذَا أَتَنْسِي دُعَاءَكَ أَوْ تَقْرَأُ بِالْغَفْلَةِ. فَإِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ رَبِّكَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ. أَنْ لَا يُغَادِرَ نَبِيًّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا وَبَعَثَ مَثِيلَهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَجَحَكَ أَنْسَدْتَ دُعَاءَكَ فِي هَذِهِ السُّرْعَةِ. مَعَ أَنَّكَ تَقْرَأُ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ. عَجِبْتُ مِنْكَ كُلَّ الْعَجَبِ. أَهَذَا دُعَاؤُكَ. وَتِلْكَ أَرْأُوكَ. أَنْظُرْ إِلَى الْفَاتِحَةِ وَأَنْظُرْ إِلَى سُورَةِ النَّورِ مِنَ الْفُرْقَانِ. وَ أَتَى شَاهِدٌ يُقْبَلُ بَعْدَ شَهَادَةِ الْقُرْآنِ. فَلَا تَكُنْ كَالَّذِي سَرَى إِيجَاسَ خَوْفِ اللَّهِ وَاسْتِشْعَارَهُ. وَ تَسْرِبَلْ لِبَاسِ الْوَقَاحَةِ وَشِعَارَهُ. أَتَتَرَكُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْمٍ تَرَكُوا الطَّرِيقَ. وَمَا كَمَلُوا التَّحْقِيقَ وَ التَّعْبِيقَ. وَإِنَّ طَرِيقَهُمْ لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ. وَقَدْ خَالَفَ التَّوْحِيدَ وَسُبُلَ اللَّهِ الْمُحْبُوبِ. فَلَا تَحْسَبْ وَعَرًا دَمِثًا وَإِنْ دَمَمَتْهُ كَثِيرٌ

اگرچہ بظاہر قدموں کی کثرت نے اُسے بالکل ہموار کر دیا ہو اور اگرچہ بھٹ تیتیر پرندوں کی قطاروں کی قطاریں اُس کی طرف گئی ہوں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت ہی (اصل) ہدایت ہے اور قرآن کریم نے مسیح کی موت پر شہادت دی ہے اور واضح بیان میں اُسے مُردوں میں داخل قرار دیا ہے۔ تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم خدا کے الفاظ فَلَکُمَا تَوْفِیْتَنِی اور پھر اُس کے قول قَدْ خَلَخْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ میں غور نہیں کرتے اور تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم قرآن کریم کے راستہ کو اختیار نہیں کرتے اور دوسرے راستے تمہیں بھلے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فِیْهَا تَحْیَوْنَ وَفِیْهَا تَمُوتُونَ پس تم کیوں نہیں سوچتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لئے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں جائے رہائش اور سامان معیشت مقدر ہے۔ پھر کیونکر حضرت عیسیٰ کا ٹھکانہ آسمان میں یا عرش رب العالمین پر ہو گیا۔ یہ تو ایک واضح جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اَمَوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَاءٍ فرمایا ہے پھر حضرت عیسیٰ کو کس طرح زندہ خیال کرتے ہو؟ اے بندگانِ خدا! باز آؤ باز آؤ۔ قرآن کو (لازم پکڑو) قرآن کو (لازم پکڑو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قرآن کو مت چھوڑو۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے متعلق انسانوں اور جنوں (سب سے) باز پُرس ہوگی اور تم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو۔ پس اے عقلمندو! اس میں خوب غور کرو۔

مِّنَ الْخَطَاۃِ ۚ وَ اِنْ اِهْتَدَتْ اِلَیْہَا اَبَابُیْلَ
مِّنَ الْقَطَاۃِ ۚ فَاِنْ هَدٰی اللّٰهُ هُوَ الْہٰدِیۃُ
وَ اِنَّ الْقُرْآنَ شَہِدَ عَلٰی مَوْتِ الْمَسِیْحِ
وَ اَدْخَلَهٗ فِی الْاَمْوَآتِ بِالْبَیِّنِ الصَّرِیْحِ
مَا لَکَ مَا تُفْکِرُ فِیْ قَوْلِهٖ ”فَلَکُمَا
تَوْفِیْتَنِی“ وَ فِی قَوْلِهٖ ”قَدْ خَلَخْتُ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلَ“ وَ مَا لَکَ لَا تَخْتَارُ
سَبِیْلَ الْفُرْقَانِ وَ سَرَّکَ السُّبُلُ
وَ قَدْ قَالَ ”فِیْہَا تَحْیَوْنَ وَ فِیْہَا
تَمُوتُونَ“ فَمَا لَکُمْ لَا تُفْکِرُونَ
وَ قَالَ لَکُمْ فِیْہَا مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِلٰی
حَبْنٍ ۚ فَکَیْفَ صَارَ مُسْتَقَرٌّ عِیْسٰی فِی
السَّمَآءِ اَوْ عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۚ اِنْ
هٰذَا اِلَّا کَذِبٌ مُّبِیْنٌ ۚ وَ قَالَ سُبْحٰنَہٗ
”اَمَوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَاءٍ“ فَکَیْفَ
تَحْسَبُوْنَ عِیْسٰی مِنَ الْاَحْیَاءِ ۚ الْاَحْیَاءُ
الْحَیَّآءُ ۚ یَا عِبَادَ الرَّحْمٰنِ ۚ الْقُرْآنُ
الْقُرْآنُ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَتَّخِذُوا
الْفُرْقَانَ ۚ اِنَّہٗ کِتَابٌ یُّسْأَلُ عَنْہُ
اِنْسٌ وَ جَانٌّ ۚ وَ اِنَّکُمْ تَفَرَّءُوْنَ
الْفَاتِحَۃَ فِی الصَّلَاۃِ ۚ فَفَکِّرُوا فِیْہَا
یَا ذَوِی الْخَصَاۃِ ۚ

۱۔ (البائتہ: ۱۸۸) ترجمہ: جب تُو نے میری روح قبض کر لی۔ ۲۔ (ال عمران: ۱۳۵) ترجمہ: اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔

۳۔ (الاعراف: ۲۶) ترجمہ: اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے۔ ۴۔ (التحل: ۲۲) ترجمہ: وہ سب مُردے ہیں نہ کہ زندہ۔

أَلَا تَجِدُونَ فِيهَا آيَةً صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَعْتَبَتْ عَلَيْهِمْ۔ “ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 فَقَدُوا نُورَ عَيْنَيْهِمْ۔ وَذَهَبَ بِمَالِ لَدَيْهِمْ۔
 وَنَحَكُمُ وَهْلَ بَعْدَ الْفُرْقَانِ دَلِيلٌ۔ أَوْ بَقِيَ
 إِلَى مَقَرٍّ مِّنْ سَبِيلٍ۔ أَيْقَبَلْ عَقْلُكُمْ أَنْ
 يُبَشِّرَ رَبُّنَا فِي هَذَا الدُّعَاءِ۔ بِأَنَّهُ يَبْعَثُ
 الْأَمَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِمَنْ يُرِيدَ طَرِيقَ
 الْإِهْتِدَاءِ۔ الَّذِينَ يَكُونُونَ كَهَيْئَةِ
 أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْإِجْتِبَاءِ وَ
 الْإِصْطِفَاءِ۔ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَدْعُو أَنْ نَكُونَ
 كَأَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ۔ وَلَا نَكُونَ
 كَأَشْقِيَاءَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ۔ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا
 يَدْعُنَا وَيُلْقِينَا فِي وَهَادِ الْحُرْمَانِ۔
 وَيُرْسِلُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
 وَيَنْسِي وَعْدَهُ كُلَّ النَّسِيَانِ۔ وَهَلْ هَذَا
 إِلَّا الْمَكِيدَةُ الَّتِي لَا يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ
 الْمَنَّانِ۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ
 ثَلَاثَةَ أَحْزَابٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَ
 الْيَهُودَ وَالنَّصَرَانِيَّيْنِ۔ وَرَغَّبَنَا فِي الْحُزْبِ
 الْأَوَّلِ مِنْهَا وَتَهْلَى عَنِ الْآخَرَيْنِ۔ بَلْ
 حَقَّنَا عَلَى الدُّعَاءِ وَالنَّصْرُوعِ وَالْإِهْتِهَالِ۔
 لِنَكُونَ مِنَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ لَا مِنَ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَأَهْلِي الضَّلَالِ۔

کیا تم اس میں آیت صِرَاطَ الَّذِينَ
 نہیں پاتے؟ پس تم اُن لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنی
 دونوں آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے ہیں اور اُن کے پاس جو
 کچھ تھا وہ سب اُن سے جاتا رہا۔ تم پر افسوس! کیا قرآن
 کریم کے بعد بھی اور کوئی دلیل ہے؟ یا گریز کا کوئی رستہ
 باقی رہ جاتا ہے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ اللہ
 تعالیٰ ہمیں اس دُعا میں بشارت دے کہ وہ اُن لوگوں کے

لئے جو ہدایت کی راہ کے طالب ہیں اسی امت میں سے

ایسے ائمہ کو مبعوث کرے گا جو پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے

کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اور

ہمیں حکم دے کہ ہم یہ دُعا کریں کہ ہم بنی اسرائیل کے

نبیوں کی مانند ہو جائیں اور بنی اسرائیل کے بدبختوں کی

طرح نہ ہوں اور پھر اس کے بعد ہمیں دھکے دے کر محرومی

کے گڑھے میں پھینک دے۔ وہ ہماری طرف بنی اسرائیل

میں سے ایک رسول بھیج دے اور اپنا وعدہ پوری طرح

بھول جائے۔ یہ ایسی فریب دہی ہے جو ہر گز خدائے محسن

کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں

تین گروہوں کا ذکر کیا ہے یعنی منعم علیہم، یہود اور

نصاری کا۔ اور ہمیں ان میں سے پہلے گروہ میں شامل ہونے

کی ترغیب دی ہے اور باقی دونوں گروہوں میں شامل ہونے

سے روکا ہے۔ بلکہ ہمیں دُعا، عاجزی اور انکساری کی ترغیب

دی ہے تاکہ ہم منعم علیہم (گروہ میں) سے ہو

جائیں نہ کہ مغضوب علیہم اور ضالین میں سے۔

اور اُس ذات کی قسم جس نے بادلوں سے بارش اُتاری اور
شکوفوں سے پھل نکالے۔ اِس آیت سے حق ظاہر ہو گیا ہے
اور جس کو ذرہ بھر بھی سمجھ عطا کی گئی ہے وہ اس بارہ میں کوئی
شک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے (یہ
اُمور) کھول کر ہم پر بہت احسان کیا ہے اور ہم سے غور و فکر
کی مشقت کو دور کر دیا ہے۔ پس جو لوگ سانپ کے زبان
ہلانے کی طرح زبان ہلاتے ہیں اور (شکار کو) جھانکنے والے
باز کے غصہ سے دیکھنے کی طرح غضبناک ہو کر دیکھتے ہیں اُن
پر واجب ہے کہ اِس انعام سے منہ نہ پھیریں اور چوپایوں کی
طرح نہ ہو جائیں۔ اور میرے دل میں یہ بات خوب بیٹھ گئی
ہے کہ سورت فاتحہ دُعا کرنے والوں کے زخموں کا علاج کرتی
ہے اور اُن کے (روحانی) بازوؤں پر پُر لگاتی ہے اور قرآن
کی کوئی سورت ایسی نہیں جو انہیں اِس اعتقاد (حیاتِ مسیح)
کے بارے میں جھوٹا قرار نہ دیتی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی اِس
کتاب کو جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ وہ تمہیں صدق و سداد کا
راستہ ہی دکھائے گی۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورت بنی اسرائیل مسیح کو اِس بات
سے روکتی ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ جائے اور یہ کہ سورۃ
آل عمران مسیح سے وعدہ کرتی ہے کہ خدا اُسے وفات دے
گا اور اُسے زندوں سے مُردوں کی طرف منتقل کرنے والا
ہے۔ پھر یہ کہ سورۃ مائدہ اس کے لئے موت کا دسترخوان
بچھاتی ہے۔ اگر تمہیں شبہات ہوں تو فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِي (والی
آیت) پڑھ لو۔ پھر سورۃ زمر اسے ایسے گروہ میں شامل کرتی

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْمَطَرَ مِنَ الْغَمَامِ۔
وَأَخْرَجَ الشَّعِيرَ مِنَ الْأَكْثَامِ۔ لَقَدْ ظَهَرَ
الْحَقُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ۔ وَلَا يَشْكُ فِيهِ
مَنْ أُعْطِيَ لَهُ ذَرَّةٌ مِنَ الدِّرَايَةِ۔ وَإِنَّ
اللَّهَ قَدْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِنْصَرَجِ
وَالْإِظْهَارِ۔ وَ أَمَّا عَنَّا وَعُمَّا
الْإِفْتِكَارِ۔ فَوَجَبَ عَلَى الَّذِينَ
يُنْضَبِضُونَ نَضْضَةَ الصَّلِـ
وَيُحْبَلِقُونَ حَمَلَةَ الْبَارِي الْمَطْلِ۔ أَنْ
لَا يُعْرِضُوا عَنْ هَذَا الْإِنْعَامِ۔ وَلَا
يَكُونُوا كَالْأَنْعَامِ۔ وَقَدْ عَلِقَ بِقَلْبِي أَنَّ
الْفَاتِحَةَ تَأْسُو أَجْرَاحَهُمْ۔ وَ تُرِيـ
جَنَاحَهُمْ۔ وَمَا مِنْ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ
إِلَّا هِيَ تُكَدِّبُهُمْ فِي هَذَا الْإِعْتِقَادِ۔
فَاقْرَأْهَا بِمَا شِئْتَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُرِيكَ
طَرِيقَ الصِّدْقِ وَالسَّادِـ

أَلَا تَرَى أَنَّ سُورَةَ "بَنِي إِسْرَآئِيلَ"
يَمْنَعُ الْمَسِيحَ أَنْ يَرْفِيَ فِي السَّمَاءِ۔ وَأَنَّ
"آلَ عِمْرَانَ" تَعِدُّهُ أَنَّ اللَّهَ مُتَوَفِّيهِ وَ
نَاقِلُهُ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَحْيَاءِ۔ ثُمَّ
إِنَّ الْمَائِدَةَ تَبْسُطُ لَهُ مَائِدَةَ الْوَفَاةِ۔
فَاقْرَأْ "فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِي" إِنْ كُنْتَ فِي
الشُّبُهَاتِ۔ ثُمَّ إِنَّ "الزُّمَرَ" يَجْعَلُهُ

ہے جو اس حقیر دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اگر تم چاہو تو فَبَيْسُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ پڑھ لو اور معلوم کر لو کہ موت کے بعد (اس دنیا کی طرف) لوٹنا حرام ہے اور اُس بستی کا جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے قیامت سے پہلے زندہ اٹھایا جانا حرام ہے۔ لیکن معجزہ کے طور پر زندہ ہونے کا مطلب اس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں جو ظلم اور فریب کا گھر ہے۔ پھر جب مسیح کی موت نص صریح سے ثابت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے فصیح بیان میں اُس کے آسمان سے اُترنے کے وہم کا ازالہ کر دیا۔ اور سورۃ نور اور سورۃ فاتحہ میں اشارہ کیا کہ یہ اُمت ظلی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارث ہوگی تو یہ بات لازم ہوگئی کہ آخری زمانہ میں اس امت میں بھی مسیح آئے گا جس طرح عیسیٰ بن مریم موسوی سلسلہ کے آخر میں آئے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر دو پر خدائے رحمان کا درود اور سلام ہو، قرآنی نص کے رُو سے ایک دوسرے کے مشیل ہیں اور اس خلافت کا سلسلہ اُس سلسلہ خلافت سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس سلسلہ کا ذکر موجود ہے اور اس بارہ میں کوئی دو آدمی مختلف نہیں اور خلفاء موسیٰ کے سلسلہ کی صدیاں چودھویں کے چاند کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں پس ضروری تھا کہ اس اُمت کا مسیح اسی قدر عرصہ میں (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد) ظاہر ہو اور اس

مِنْ زُمْرٍ لَا يْعُدُّونَ إِلَى الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ. وَ إِنَّ شِدَّتْ فَأَقْرَأُ "فَبَيْسُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ * " وَأَعْلَمُ أَنَّ الرُّجُوعَ حَرَامٌ بَعْدَ الْمَنِيَّةِ. وَ حَرَامٌ عَلَى قَزِيَّةٍ أَهْلَكَهَا اللَّهُ أَنْ تُبْعَثَ قَبْلَ يَوْمِ النُّشُورِ. وَأَمَّا الْإِحْيَاءُ بِطَرِيقِ الْمُعْجَزَةِ فَلَيْسَ فِيهِ الرُّجُوعُ إِلَى الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَقَامُ الظُّلْمِ وَالزُّورِ. ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ مَوْتُ الْمَسِيحِ بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ. فَأَزَالَ اللَّهُ وَهْمَ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ بِالْبَيَانِ الْفَصِيحِ. وَأَشَارَ فِي سُورَةِ التَّوْرَةِ وَالْفَاتِحَةِ. أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَرِثُ أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى الظَّرِيفَةِ الظَّلِيلَةِ. فَوَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَسِيحٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا أَتَىٰ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي آخِرِ السِّلْسِلَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ. فَإِنَّ مُوسَىٰ وَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ مُتَمَاثِلَانِ بِنَصِّ الْفَرْقَانِ. وَإِنَّ سِلْسِلَةَ هَذِهِ الْخِلَافَةِ نَشَابُهُ سِلْسِلَةَ تِلْكَ الْخِلَافَةِ. كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ. وَفِيهَا لَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ. وَ قَدْ اخْتَلَفَتْ مِمَّا تِ سِلْسِلَةَ خُلَفَاءِ مُوسَىٰ عَلَى عِيسَى كَيْفَ عِدَّةَ أَيَّامِ الْبَدْرِ. فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي مُدَّةٍ هِيَ كَيْفَ هَذَا الْقَدْرِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي

کی طرف قرآن مجید نے آیت کریمہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ اَذِلَّةٌ* میں اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ جلیل القدر عالموں پر مخفی نہیں قرآن کریم ذوالوجہ ہے۔ سو اس جگہ اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیوں کے اختتام پر جن کی گنتی بدرِ کامل کے دنوں کے مشابہ ہے مسیح موعود کے ظہور سے مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ درآںحالیکہ مومن اس زمانہ میں حقیر ہوں گے۔ پس اس آیت کو دیکھو کس طرح ترقی کے بعد اسلام کے ضعیف ہو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر یہی آیت خدائے علیم وخبیر کی طرف سے مقرر کردہ مدت میں ہلالِ اسلام کے بدر بن جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسا کہ آیت میں لفظ بدر سے سمجھا جاتا ہے۔ پس اس فضل اور انعام پر خدا تعالیٰ کے لئے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اس بارہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بشارت دیتی ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و احسان ہوگا۔ پس سورت فاتحہ کے ذریعہ ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہم میں ائمہ تو ہوں گے لیکن آسمان سے کسی نبی کے نازل ہونے کی ہمیں کوئی بشارت نہیں دی گئی۔ پس اس دلیل پر پورا غور کرو۔ اور تم قبل ازین سن چکے ہو کہ سورت نور نے ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلفاء کے سلسلہ کی مانند ایک سلسلہ خلفاء کی بشارت دی ہے۔ پس یہ مشابہت کس طرح پوری ہوگی سوائے اس کے کہ سلسلہ موسیٰ کلیم اللہ کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

قَوْلِهِ "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ اَذِلَّةٌ*" وَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو الْوُجُوهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعُلَمَاءِ الْأَجَلَّةِ. فَالْمَعْنَى الثَّانِي لِهَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ. أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ بِظُهُورِ الْمَسِيحِ إِلَى مِثْلِينَ تَشَابِهِ عِدَّتِهَا أَيَّامَ الْبَدْرِ التَّامِّ. وَالْمُؤْمِنُونَ أَذِلَّةٌ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ كَيْفَ تُشِيرُ إِلَى ضَعْفِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ تُشِيرُ إِلَى كَوْنِ هِلَالِهِ بَدْرًا فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى مِنَ اللَّهِ الْعَلَّامِ. كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنَ لَفْظِ الْبَدْرِ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذَا الْإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ. وَحَاصِلُ مَا قُلْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُبَشِّرُ بِكَوْنِ الْمَسِيحِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلًا وَمِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ. فَقَدْ بَشِّرْنَا مِنَ الْفَاتِحَةِ بِأُمَّةٍ مِّمَّا هُمْ كَاتِبِيَاءَ بَيْنِي إِسْرَآئِيلَ. وَمَا بَشِّرْنَا بِزَوَلِ نَبِيِّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَدَبَّرْ هَذَا الدَّلِيلَ. وَقَدْ سَمِعْتَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ سُورَةَ التَّوْرَةِ قَدْ بَشَّرَتْنَا بِسِلْسِلَةِ خُلَفَاءَ تَشَابِهِ سِلْسِلَةِ خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ. وَكَيْفَ تَتِمُّ الْمَشَابَهَةُ مِنْ دُونِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ كَمَسِيحِ سِلْسِلَةِ

الْكَلِيمِ فِي آخِرِ سِلْسِلَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ۔

وَإِنَّا آمَنَّا بِهَذَا الْوَعْدِ فَإِنَّهُ مِنْ رَبِّ
الْعِبَادِ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ۔ وَ
الْعَجَبُ مِنَ الْقَوْمِ أَتَاهُمْ مَا نَظَرُوا إِلَى
وَعْدِ حَضْرَةِ الْكَرِيمِ۔ وَهَلْ يُوَفِّي وَيُنْجِزُ
إِلَّا الْوَعْدُ فَلْيَنْظُرُوا بِالتَّقْوَى وَالْحَيَاءِ۔
وَ هَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنصَافِ أَنْ يُنْزَلَ
الْمَسِيحُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُخْلَفَ وَعْدُ مُمَاتِلَةَ
سِلْسِلَةِ الْإِسْتِخْلَافِ۔ وَإِنَّ تَشَابُهَ
السِّلْسِلَتَيْنِ قَدْ وَجَبَ بِحُكْمِ اللَّهِ الْغُيُورِ۔
”كَمَا“ هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ لَفْظِ ”كَمَا“ فِي
سُورَةِ النَّوْرِ۔

(اعجاز المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۷۰ تا ۱۸۹)

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَشِّرُ
لِأُمَّةٍ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ
عَلَى طَبَائِعِ الْمُنْعَمِينَ السَّابِقِينَ
وَ فِيكُمْ اسْتِعْدَادَاتُهُمْ فَلَا تُضَيِّعُوا
الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَ جَاهِدُوا لِتَحْصِيلِ
الْكَمَالَاتِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَوَادٌ كَرِيمٌ
وَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ضَنِينٍ۔ وَمَنْ هَاهُنَا يُفْهَمُ
سِرُّ نَزُولِ الْمَسِيحِ الَّذِي يُخْتَصِمُ النَّاسُ
فِيهِ۔ فَإِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ إِذَا افْتَدَى

کے سلسلہ کے آخر میں بھی ایک مسیح ظاہر ہو۔

ہمارا اس وعدہ پر ایمان ہے کیونکہ یہ وعدہ ربِّ عباد کی
طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس
قوم پر تعجب ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے وعدہ کی
طرف دھیان نہیں کیا اور خدائی وعدہ تو اٹل ہوتا ہے اور
ضرور پورا ہو جاتا ہے پس چاہئے کہ خوفِ خدا اور حیاء کے
ساتھ دیکھیں کہ آیا یہ قانون عدل ہے کہ مسیح آسمان سے
نازل کیا جائے اور سلسلہ ہائے خلفاء کی مشابہت کے
وعدہ کی خلاف ورزی کی جائے حالانکہ غیور خدا کے حکم
سے ان دونوں سلسلوں کی مشابہت واجب قرار پا چکی
ہے جیسا کہ سورۃ نور کی آیت استخلاف کے لفظ کما سے
سمجھا جاتا ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی اُمت کو خوشخبری دیتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے
میرے بندو! تم پہلے انعام یافتہ لوگوں کی طبیعتوں پر پیدا
کئے گئے ہو اور تم میں اُن کی استعدادیں رکھی گئی ہیں پس
تم ان استعدادوں کو ضائع نہ کرو اور کمالات حاصل کرنے
کے لئے مجاہدات کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخی اور
کریم ہے اور وہ بخیل اور کنجوس نہیں اور یہاں سے نزول
مسیح کا وہ راز سمجھا جاسکتا ہے جس کے بارہ میں لوگ
جھگڑتے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے
ایک بندہ ہدایت یافتہ لوگوں کے طریق کی پیروی کرے

اور کامل لوگوں کے طریقوں کا متبع ہو اور ہدایت یافتہ لوگوں کے رنگ سے رنگین ہونے کے لئے تیار ہو اور اپنے تمام ارادوں اور قوت اور دل سے اُن کی طرف مائل ہو اور حتی الامکان سلوک کے شرائط ادا کرے اور اپنے اقوال کو اعمال سے اور قال کو حال سے مطابق کرے اور ان لوگوں میں داخل ہو جائے جو خدائے قادر ذوالجلال کی طرف سے محبت کا پیالہ لیتے ہیں اور ذکر اللہ کے چقماق سے تضرع اور عاجزی کے ذریعہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں تب (بندہ کے اس مقام پر پہنچنے پر) اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے تا اُس شخص کو تمام قسم کی روحانی میل کچیل سے پاک کرے اور تا اُسے موسلا دھار (روحانی) بارش کے فیضان سے سیراب کرے۔ پھر وہ اُس کی دستگیری کرتا ہے اور اُسے ارتقاء اور عرفان کے اعلیٰ مراتب پر پہنچاتا ہے اور اُس کو اُن لوگوں میں داخل کر دیتا ہے جو صالحین، اولیاء، رسولوں اور نبیوں میں سے اُس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پس اُسے اُن کے کمالات کی طرح کمال اور اُن کے جمال کی طرح جمال اور اُن کے جلال کی طرح جلال عطا کیا جاتا ہے۔

اور کبھی زمانہ اور مصلحت اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ ایسا شخص ایک خاص نبی کے قدم پر بھیجا جائے پھر اُسے اُس نبی کا معلم، اور اُس کی عقل کی سی عقل، اور اس کے نور کا سا نور، اور اُس کے نام کا سا نام دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن دونوں کی روحوں کو اُن آئینوں کی طرح بنا دیتا ہے جو آئینے سا منے

هَدَى الْمُهْتَدِينَ وَتَبِعَ سُنَنَ الْكَامِلِينَ
وَتَأْتَلَّبُ لِلْإِنْبِصَاحِ بِصِبْغِ الْمُهْتَدِينَ
وَعَطَفَ إِلَيْهِمْ بِجَمِيعِ إِرَادَتِهِ وَقُوَّتِهِ
وَجَنَائِهِ وَأَدَّى شَرْطَ السُّلُوكِ بِحَسَبِ
إِمْكَانِهِ وَشَفَعَ الْأَقْوَالَ بِالْأَعْمَالِ
وَالْهَقَالَ بِالْحَالِ وَدَخَلَ فِي الدِّينِ
يَتَعَاطُونَ كَأْسَ الْمَحَبَّةِ لِلْقَادِرِ ذِي
الْجَلَالِ وَيَقْتَدِحُونَ زَنَادَ ذِكْرِ اللَّهِ
بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ وَيَبْكُونَ مَعَ
الْبَاكِينَ فَهُنَالِكَ يَفْجَرُ بَحْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ
لِيُطَهِّرَهُ مِنَ الْأَوْسَاحِ وَالْأَذْدَانِ
وَلِتُرْوِيَهُ بِإِفَاضَةِ التَّهْنِاتِ ثُمَّ يَأْخُذُ
بِيَدِهِ وَيُرْقِيهِ إِلَى أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِرْتِقَاءِ
وَالْعِرْفَانِ وَيُدْخِلُهُ فِي الدِّينِ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِهِ مِنَ الصُّلَحَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالرُّسُلِ
وَالنَّبِيِّينَ فَيُعْطَى كَمَالًا كَمِثْلِ
كَمَالِهِمْ وَجَمَالًا كَمِثْلِ جَمَالِهِمْ
وَجَلَالًا كَمِثْلِ جَلَالِهِمْ۔

وَقَدْ يَقْتَضِي الزَّمَانُ وَالْمُصْلَحَةُ
أَنْ يُرْسَلَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى قَدَمِ نَبِيٍّ
خَاصٍّ فَيُعْطَى لَهُ عِلْمًا كَعِلْمِهِ وَعَقْلًا
كَعَقْلِهِ وَنُورًا كَنُورِهِ وَاسْمًا كَاسْمِهِ
وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا كَمَرَايَا مُتَقَابِلَتَيْنِ

ہوں۔ پس نبی اصل کی طرح ہوتا ہے اور ولی ظل کی طرح۔ وہ اس کے مرتبہ سے (حصہ) لیتا ہے اور اُس کی روحانیت سے استفادہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے درمیان امتیاز اور غیریت اُٹھ جاتے ہیں اور پہلے (اصل) کے احکام دوسرے (ظل) پر وارد ہو جاتے ہیں تب وہ دونوں اللہ اور ملائِ اعلیٰ کے نزدیک ایک شئی کی طرح ہو جاتے ہیں اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ کا اُسے ایک جہت کی طرف پھرانا اور اس کا امر اور اُس کی نہی پہلے (اصل) کی روح پر عبور کرنے کے بعد اُس دوسرے (ظل) پر اُترتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایسا سر ہے جس کو سوائے روحانی لوگوں کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ (ترجمہ از مرتب)

فَيَكُونُ النَّبِيُّ كَالْأَصْلِ وَالْوَلِيُّ كَالظِّلِّ مَنْ مَرَّتَبَتِهِ يَأْخُذُ وَمِنْ رُوحَانِيَّتِهِ يَسْتَفِيدُ حَتَّى يَرْتَفَعَ مِنْهُمَا الْإِمْتِيَازُ وَالْغَبَرِيَّةُ وَتَرُدُّ أَحْكَامُ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ وَيَصِيرَانِ كَشَيْئٍ وَاحِدٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَيَنْزِلُ عَلَى الْآخِرِ إِرَادَةُ اللَّهِ وَتَضْرِيغُهُ إِلَى جِهَةٍ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ بَعْدَ عُبُورِهِ عَلَى رُوحِ الْأَوَّلِ وَهَذَا يَدْرُسُونَ أَسْرَارَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ الرُّوحَانِيَّةِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۷)

پس خلاصہ یہ ہے کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا انسان کو ہر کجی سے نجات دیتی ہے اور اُس پر دینِ تویم کو واضح کرتی ہے اور اُس کو دیرانِ گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے۔ اور جو شخص بھی اس دُعا میں زیادہ آہ و زاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ دُعا سے ہی نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی اور اپنے آخری وقت تک ایک لحظہ کے لئے بھی دُعا کو نہ چھوڑا اور کسی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس دُعا سے لاپرواہ ہو، یا اس مقصد سے منہ پھیر لے خواہ وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے۔ کیونکہ رُشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ بے انتہاء ہیں اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ

فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُعَاءَ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ يُنْجِي الْإِنْسَانَ مِنْ كُلِّ أَوْدٍ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَيُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتٍ قَفَرٍ إِلَى رِبَاطِ الشَّمْرِ وَالرِّيَاحِينَ. وَمَنْ زَادَ فِيهِ الْإِحْسَانُ زَادَهُ اللَّهُ صَلَاحًا وَالتَّوْبَةُ أَنْتَ أُنْسَ الرَّحْمَنِ فَمَا فَارَقُوا الدُّعَاءَ طَرْفَةَ عَيْنٍ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَلَا مُعْرِضًا عَنْ هَذِهِ الْمَهَبَةِ نَبِيًّا أَوْ كَانَ مِنَ

سکتیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا تا لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعہ توحید کو مکمل کریں اور (خدا تعالیٰ کے) وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات پائیں۔ اس دُعا کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے اور ہر فرد پر بھی حاوی ہے۔ وہ ایک غیر محدود دعا ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہاء نہیں اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دُعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا ہے اور ایسی رُوحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہوں اور نفوسِ مُطہَّیَّتہ کے ساتھ۔

یہ وہ دُعا ہے جو ہر خیر، سلامتی، بچشگی اور استقامت پر مشتمل ہے اور اس دُعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

الْمُرْسَلِينَ. فَإِنَّ مَرَائِبَ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ لَا تَتِمُّ أَبَدًا بَلْ هِيَ إِلَى غَيْرِ الْإِهْمَايَةِ وَلَا تَبْلُغُهَا أَنْظَارُ الدَّرَايَةِ فَلِذَلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الدُّعَاءَ لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهُ مَدَارَ الصَّلَاةِ لِيَتَّبِعُوهُ بِرَشَادِهِ وَيَكْمِلَ النَّاسُ بِهِ التَّوْحِيدَ وَ لِيَذْكُرُوا الْمَوَاعِيِدَ وَ لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ شَرِّكَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنْ كَمَا لَا تَبْلُغُ هَذَا الدُّعَاءَ أَنَّهُ يَحْمِلُ كُلَّ مَرَائِبِ النَّاسِ وَ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْأَنْبَاءِ وَ هُوَ دُعَاءٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ لَا حُدَّ لَهُ وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا غَايَ وَلَا أَرْجَاءَ فَطُوبَى لِلَّذِينَ يُدَاوِمُونَ عَلَيْهِ بِقَلْبٍ دَامِيَ الْقُرْحِ وَ بِرُوحٍ صَابِرَةٍ عَلَى الْجُرْحِ وَ نَفْسٍ مُطَهَّيَّتَةٍ كَعِبَادِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ.

وَإِنَّهُ دُعَاءٌ تَضَمَّنَ كُلَّ خَيْرٍ وَ سَلَامَةٍ وَ سَدَادٍ وَ اسْتِقَامَةٍ وَ فِيهِ بَشَارَاتٌ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ الرَّحْمَنُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطُ الدِّینِ انْعَمَتْ عَلَيْهِمْ۔ الرَّحِيمِ کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے دُعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا

انعام پایا اور دائمی دُعا اور تضرع اور اعمالِ صالحہ سے معرفتِ تامہ کو پہنچے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲ مؤرخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

ساتویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اُس راہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے جس میں کسی نوع کی کجی نہیں۔ اس صداقت کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے کیونکہ ہر ایک مطلوب کے حاصل کرنے کے لئے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ ان وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعہ سے وہ مطلب ملتا ہے اور خدا نے ہر ایک امر کی تحصیل کے لئے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اس کے حصول کے وسائل ہیں وہ حاصل کئے جائیں اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں اور جب انسان صراطِ مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصول مطلب کی راہیں ہیں ان پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُن راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لئے بطور وسائل کے ہیں یونہی مطلب حاصل ہو جائے بلکہ قدیم سے یہی قانون قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ ہر ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک مقرر طریقہ ہے جب تک انسان اس طریقہ مقررہ پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امر اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ پس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دُعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہئے صراطِ مستقیم ہے۔ جو شخص صراطِ مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کجرو آدمی ہے اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالمِ ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمتِ الہی اسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان اوّل صراطِ مستقیم کو طلب کر پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا۔ سو سب دعاؤں سے مقدم دُعا جس کی طالبِ حق کو اشد ضرورت ہے طلبِ صراطِ مستقیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین اس صداقت پر قدم مارنے سے بھی محروم ہیں۔ عیسائی لوگ تو اپنی ہر دعائیں روٹی ہی مانگا کرتے ہیں۔ اور اگر کھاپی کر اور پیٹ بھر کر بھی گر جائیں آویں پھر بھی جھوٹ موٹ اپنے تئیں بھوکے ظاہر کر کے روٹی مانگتے رہتے ہیں گویا ان کا مطلوبِ اعظم روٹی ہی ہے و بس۔ آری سماج والے اور دوسرے ان کے بُت پرست بھائی اپنی دعاؤں میں جنم مرن سے بچنے کے لئے یعنی اواگون سے جو اُن کے زعمِ باطل میں ٹھیک اور درست ہے طرح طرح کے اشلوک پڑھا کرتے ہیں اور صراطِ مستقیم کو خدا سے نہیں مانگتے۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے تو اس جگہ جمع کالفظ بیان کر کے اس بات کی

طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہدایت طلب کرنے اور انعام الہی پانے سے ممنوع نہیں ہے مگر بموجب اصول آریاسماج کے ہدایت طلب کرنا گنہگار کے لئے ناجائز ہے اور خدا اس کو ضرور سزا دے گا اور ہدایت پانا نہ پانا اس کے لئے برابر ہے۔ برہموسماج والوں کا دعاؤں پر کچھ ایسا اعتقاد ہی نہیں وہ ہر وقت اپنی عقل کے گھمنڈ میں رہتے ہیں اور نیز ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ کسی خاص دعا کو بندگی اور عبادت کے لئے خاص کرنا ضروری نہیں۔ انسان کو اختیار ہے جو چاہے دعا مانگے مگر یہ ان کی سراسر نادانی ہے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ جزوی حاجات صدا انسان کو لگی ہوئی ہیں مگر حاجت اعظم جس کا دن رات اور ہر یک دم فکر کرنا چاہئے صرف ایک ہی ہے یعنی یہ کہ انسان ان طرح طرح کے جب ظلمانیہ سے نجات پا کر معرفت کامل کے درجہ تک پہنچ جائے اور کسی طرح کی ناپیدائی اور کور باطنی اور بے مہری اور بے وفائی باقی نہ رہے بلکہ خدا کو کامل طور پر شناخت کر کے اور اس کی خالص محبت سے پُر ہو کر مرتبہ وصال الہی کا جس میں اس کی سعادتِ تامہ ہے پالیوے۔ یہی ایک دعا ہے جس کی انسان کو سخت حاجت ہے اور جس پر اس کی ساری سعادت موقوف ہے سو اس کے حصول کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہے کیونکہ انسان کے لئے ہر یک مطلب کے پانے کا یہی ایک طریق ہے کہ جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب حاصل ہوتا ہے ان راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے اور وہی راستہ اختیار کرے کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور بے راہیوں کو چھوڑ دے اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ہر شے کے حصول کے لئے خدا نے اپنے قانونِ قدرت میں صرف ایک ہی راستہ ایسا رکھا ہے جس کو سیدھا کہنا چاہئے اور جب تک ٹھیک ٹھیک وہی راستہ اختیار نہ کیا جائے ممکن نہیں کہ وہ چیز حاصل ہو سکے جس طرح خدا کے تمام قواعد قدیم سے مقرر اور منضبط ہیں ایسا ہی نجات اور سعادت اخروی کی تحصیل کے لئے ایک خاص طریق مقرر ہے جو مستقیم اور سیدھا ہے۔ سودعا میں وضع استقامت یہی ہے کہ اسی طریق مستقیم کو خدا سے مانگا جائے۔

(براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۳۲ تا ۵۴۵ حاشیہ نمبر ۱۱)

حقیقی نیکی پر قدم مارنا صراطِ مستقیم ہے اور اسی کا نام توسط اور اعتدال ہے کیونکہ توحید فعلی جو مقصود بالذات ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص اس نیکی کے حاصل کرنے میں متساہل رہے وہ درجہ تفریط میں ہے اور جو شخص اس سے آگے بڑھے وہ افراط میں پڑتا ہے ہر جگہ رحم کرنا افراط ہے کیونکہ محل کے ساتھ بے محل کا پیوند کر دینا اصل پر زیادتی ہے اور یہی افراط ہے اور کسی جگہ بھی رحم نہ کرنا یہ تفریط ہے کیونکہ اس میں محل بھی فوت کر دیا اور یہی تفریط ہے وضع شی کا اپنے محل پر کرنا یہ توسط اور اعتدال ہے کہ جو صراطِ مستقیم سے موسوم ہے

جس کی تحصیل کے لئے کوشش کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اور اُس کی دُعا ہر نماز میں بھی مقرر ہوئی ہے جو صراطِ مستقیم کو مانگتا رہے کیونکہ یہ امر اُس کو توحید پر قائم کرنے والا ہے کیونکہ صراطِ مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے علاوہ اس کے صراطِ مستقیم کی حقیقت حق اور حکمت ہے۔ پس اگر وہ حق اور حکمت خدا کے بندوں کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام حقیقی نیکی ہے اور اگر خدا کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام اخلاص اور احسان ہے اور اگر اپنے نفس کے ساتھ ہو تو اُس کا نام تزکیہء نفس ہے اور صراطِ مستقیم ایسا لفظ ہے کہ جس میں حقیقی نیکی اور اخلاص باللہ اور تزکیہء نفس تینوں شامل ہیں۔

اب اس جگہ یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ صراطِ مستقیم جو حق اور حکمت پر مبنی ہے تین قسم پر ہے۔ علمی اور عملی اور حالی اور پھر یہ تینوں قسم پر ہیں۔ علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے اور عملی میں اُن حقوق کو بجالانا۔ مثلاً حق علمی یہ ہے کہ اُس کو ایک سمجھنا اور اُس کو مبداء تمام فیوض کا اور جامع تمام خوبیوں کا مرجع اور مآب ہر ایک چیز کا اور منظرہ ہر ایک عیب اور نقصان سے جاننا اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا اور قابلِ عبودیت ہونا اسی میں محصور رکھنا یہ تو حق اللہ میں علمی صراطِ مستقیم ہے۔ اور عملی صراطِ مستقیم یہ ہے جو اُس کی طاعت اخلاص سے بجالانا اور طاعت میں اُس کا کوئی شریک نہ کرنا اور اپنی بہبودی کے لئے اسی سے دُعا مانگنا اور اُسی پر نظر رکھنا اور اُسی کی محبت میں کھوئے جانا یہ عملی صراطِ مستقیم ہے کیونکہ یہی حق ہے۔

اور حق العباد میں علمی صراطِ مستقیم یہ جو اُن کو اپنا بنی نوع خیال کرنا اور اُن کو بندگان خدا سمجھنا اور بالکل بیچ اور ناچیز خیال کرنا کیونکہ معرفتِ حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو اُن کا وجود بیچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہیں یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک کی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور اپنی ذات میں کامل ہے۔

اور عملی صراطِ مستقیم یہ ہے (کہ) حقیقی نیکی بجالانا یعنی وہ امر جو حقیقت میں اُن کے حق میں صلح اور راست ہے بجالانا۔ یہ توحید علمی ہے کیونکہ موحد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں۔

اور حق النفس میں علمی صراطِ مستقیم یہ ہے کہ جو جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں جیسے عُجب اور ریا اور تکبر اور حقداور حسداور غرور اور حرص اور بخل اور غفلت اور ظلم اُن سب سے مطلع ہونا اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاقی رذیلہ ہیں ویسا ہی اُن کو اخلاق رذیلہ جاننا یہ علمی صراطِ مستقیم ہے اور یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے۔

اور حق انفس میں عملی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس سے اُن اخلاق رذیلہ کا قلع قمع کرنا اور صفت تحلی عن رذائل اور تحلی بالفضائل سے متصف ہونا یہ عملی صراط مستقیم ہے یہ توحید حالی ہے کیونکہ موحد کی اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ تاپنے دل کو غیر اللہ کے دخل سے خالی کرے اور تا اُس کو فانی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو۔ اور اُس میں اور حق العباد میں جو عملی صراط مستقیم ہے ایک فرق باریک ہے اور وہ یہ ہے جو عملی صراط مستقیم حق انفس کا وہ صرف ایک ملکہ ہے جو بذریعہ ورزش کے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور ایک بالمعنی شرف ہے خواہ خارج میں کبھی ظہور میں آوے یا نہ آوے۔ لیکن حق العباد جو عملی صراط مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے اور بھی متحقق ہوتی ہے کہ جب افراد کثیرہ بنی آدم کو خارج میں اس کا اثر پہنچے اور شرط خدمت کی ادا ہو جائے غرض تحقق عملی صراط مستقیم حق العباد کا ادائے خدمت میں ہے اور عملی صراط مستقیم حق انفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے لیکن حق العباد بجز بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے فرمایا گیا جو رہبانیت اسلام میں نہیں۔

اب جاننا چاہئے جو صراط مستقیم علمی اور عملی سے غرض اصلی توحید علمی اور توحید عملی ہے یعنی وہ توحید جو بذریعہ علم کے حاصل ہو اور وہ توحید جو بذریعہ عمل کے حاصل ہو۔ پس یاد رکھنا چاہئے جو قرآن شریف میں بجز توحید کے اور کوئی مقصود اصلی قرار نہیں دیا گیا اور باقی سب اُس کے وسائل ہیں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۳۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۴۳)

گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں شدید العذاب ہے اور مَلِکِ یَوْمَ الدِّینِ ہے تو انسان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی اور جمال نیکیوں کی طرف جذب کرتا ہے جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ رَبُّ العالمین ہے رَحْمَنٌ ہے رحیم ہے تو بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف کھینچا جائے گا اور ایک سرور اور لذت کے ساتھ نیکیوں کا صدور ہونے لگے گا۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۵ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

<p>وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى وَرَأْسُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَبَابُ كُلِّ مَا يُعْطَى وَيَنْتَابُ الْعَبْدَ نِعْمُ اللَّهِ مِمَّا أُعْطِيَ لَهُ هَذِهِ الدَّوْلَةُ الْكُبْرَى</p>	<p>اس آیت میں ایک اور اشارہ ہے کہ صراط مستقیم نعمتِ عظمیٰ ہے اور ہر نعمت کی جڑ ہے اور ہر عطا کا دروازہ ہے اور جب بندہ کو یہ بڑی حکومت اور نہ مٹنے والی بادشاہت عطا کی جاتی ہے تو اُس پر اللہ کی نعمتیں</p>
--	--

وَمَلِكٌ لَا يَبُولُ۔

وَمَنْ تَأْتِبْ لِهَذِهِ النِّعْمَةِ وَوَقِّقْ
لِلثَّبَاتِ عَلَيْهَا فَقَدْ دُعِيَ إِلَى كُلِّ أَنْوَاعِ
الْهُدَى وَرَأَى الْعَيْشَ النَّصِيْبَ وَالنُّوْرَ
الْمُنِيرَ بَعْدَ لَيْلٍ الدُّجَى۔ نَجَاةُ اللَّهِ مِنْ
كُلِّ الْهَفَوَاتِ قَبْلَ الْفَوَاتِ وَأَدْخَلَهُ فِي
زُمْرِ الثَّقَاتِ بَعْدَ مُقَاتَاةِ الْعَصَاةِ وَأَرَاهُ
سُبُلَ الدِّينِ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔
وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّتِي
أُرِيدَتْ فِي الدِّينِ الْقَوِيمِ فَهِيَ أَنَّ
الْعَبْدَ إِذَا أَحَبَّ رَبَّهُ الْمَتَّانَ وَكَانَ
رَاضِيًا بِمَرْضَاتِهِ وَفَوَّضَ إِلَيْهِ الرُّوحَ
وَالْجَنَانَ وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ وَمَا دَعَا إِلَّا إِلَهًا وَصَافَاهُ
وَنَاجَاهُ وَسَأَلَهُ الرَّحْمَةَ وَالْحَنَانَ وَتَذَبَّهَ
مِنْ غَشِيهِ وَاسْتَقَامَ فِي مَشْيِهِ وَخَشِيَ
الرَّحْمَنَ وَشَغَفَهُ اللَّهُ حُبًّا وَأَعَانَ وَقَوَّى
الْيَقِينَ وَالْإِيْمَانَ فَمَالَ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ
بِكُلِّ قَلْبِهِ وَإِرْبِهِ وَعَقْلِهِ وَجَوَارِحِهِ
وَأَرْضِهِ وَحَقْلِهِ وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ وَ
مَا بَقِيَ لَهُ إِلَّا رَبُّهُ وَمَا تَبِعَ إِلَّا هَوَاهُ
وَجَاءَهُ بِقَلْبٍ فَارِغٍ عَنْ غَيْرِهِ وَمَا

پے درپے نازل ہوتی ہیں۔

اور جو اس نعمت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور
اس پر ثابت قدمی کی توفیق پالے تو وہ ہر قسم کی ہدایت کی
طرف بلایا گیا۔ اور اندھیری راتوں کے بعد اُس نے خوشگوار
زندگی اور روشن کرنے والے نور کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے
ضیاع سے قبل ہر قسم کی لغزش سے نجات دیتا ہے۔ نافرمانوں
کے اختلاط کے باوجود اللہ تعالیٰ اُسے متقیوں کے زمرہ میں
داخل کر دیتا ہے اور اُسے منعم علیہم کی راہیں دکھاتا ہے نہ کہ
مغضوب علیہم اور گمراہوں (کے راستے)۔ صراطِ مستقیم کی
حقیقت جو دینِ قویم کے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ
اپنے فضل و احسان والے خدا سے محبت کرنے لگے۔ اُس کی
رضا پر راضی رہے۔ اپنی رُوح اور دل اُس کے سپرد کر دے
اور اپنے آپ کو اُس خدا کو سونپ دے جس نے انسان کو پیدا
کیا ہے۔ اُس کے علاوہ کسی اور سے دُعا نہ کرے۔ اُسی سے
خاص محبت رکھے۔ اُسی سے مناجات کرے اور اُسی سے
رحمت و شفقت مانگے۔ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں
آجائے۔ اپنی چال سیدھی کرے اور خدائے رحمان سے
ڈرے۔ محبت الہی اُس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر
جائے۔ اللہ تعالیٰ اُس کی مدد کرے اور اُس کے یقین اور
ایمان کو پختہ کرے۔ تب بندہ اپنے پورے دل، اپنی
خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضاء اور اپنی زمین اور کھیتی
باڑی سب کے ساتھ کُلّی طور پر اپنے رب کی طرف مائل ہو
جاتا ہے اور اس کے سوا سب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اُس کی نگاہ

قَصَدَ إِلَّا اللَّهَ فِي سُبُلِ سَيِّرِهِ وَتَابَ
 مِنْ كُلِّ إِذْلَالٍ وَاعْتَرَارٍ بِمَالٍ وَذِي
 مَالٍ وَ حَضَرَ حَضْرَةَ الرَّبِّ
 كَالْمَسَاكِينِ وَ وَذَرَ الْعَاجِلَةَ وَ
 الْغَايَةَ وَ أَحَبَّ الْآخِرَةَ وَ ابْتَغَاَهَا وَ
 تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ كَانَ لِلَّهِ وَ فَنِيَ فِي
 اللَّهِ وَ سَعَى إِلَى اللَّهِ كَالْعَاشِقَيْنِ
 فَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي
 هُوَ مُنْتَهَى سَبِيلِ السَّالِكِينَ وَ مَقْصَدُ
 الطَّالِبِينَ الْعَابِدِينَ وَ هَذَا هُوَ
 النُّوْرُ الَّذِي لَا يَحِلُّ الرَّحْمَةُ إِلَّا بَعْدَ
 حُلُولِهِ وَ لَا يَحْضُلُ الْفَلَاحُ إِلَّا بَعْدَ
 حُضُولِهِ وَ هَذَا هُوَ الْبِفَتْاحِ الَّذِي
 يُنَاجِي السَّالِكَ مِنْهُ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 وَ تَفْتَحُ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الْفِرَاسَةِ وَ
 يُجْعَلُ مُحَدَّثًا مِّنَ اللَّهِ الْغُفُورِ وَ مَنْ
 نَاجَى رَبَّهُ ذَاتَ بُكْرَةٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ
 بِالْإِخْلَاصِ وَ إِحْضَاضِ النِّيَّةِ وَ
 رِعَايَةِ شَرَائِطِ الْإِتْقَانِ وَالْوَفَاءِ
 فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُحَلُّ مُحَلُّ الْأَصْفِيَاءِ
 وَالْأَحْبَابِ وَ الْمُقَرَّبِينَ وَ مَنْ تَأَوَّاهُ
 آهَةَ الثَّكَلَانِ فِي حَضْرَةِ الرَّبِّ
 الْمَنَّانِ وَ طَلَبَ اسْتِجَابَةَ هَذَا

میں اپنے رب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنے
 محبوب ہی کی پیروی کرتا ہے۔ اپنے دل کو غیروں سے خالی کر
 کے اُس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے راہ سلوک میں اللہ تعالیٰ
 کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا اور وہ مال اور صاحب مال پر
 کسی قسم کا ناز کرنے یا ان سے دھوکا کھانے سے تائب ہو جاتا
 ہے۔ اور بارگاہِ رب العزت میں مسکینوں کی طرح حاضر ہو جاتا
 ہے۔ وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور
 آخرت سے محبت کرتا ہے اور اُس سے ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر
 توکل کرتا ہے اور اُسی کا ہی ہو رہتا ہے خدا میں ہی فنا ہو جاتا ہے
 اور عاشقوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا آتا ہے پس یہی
 وہ صراطِ مستقیم ہے جو سالکوں کے سلوک کی انتہاء ہے اور طالبوں
 اور عابدوں کا آخری مقصود ہے اور یہی وہ نور ہے کہ جس کے
 اُترنے کے بغیر رحمتِ الہی نازل نہیں ہوا کرتی اور اس کے
 حصول کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلید
 ہے جس کے ذریعہ سالک راہ اپنے سینے کی باتیں رب کے حضور
 مناجات میں ذکر کرتا ہے۔ اور اس پر فراست کے دروازے
 کھولے جاتے ہیں اور خدائے بخشنده کی طرف سے اُسے
 محدث قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص صبح کے وقت اخلاص،
 خالص نیت، پرہیزگاری اور وفاداری کی شرائط کی پابندی سے
 پوشیدہ طور پر خدا تعالیٰ سے یہ دُعا مانگے تو بلاشبہ وہ برگزیدہ
 لوگوں، خدا کے محبوبوں اور مقربوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور جو
 شخص گم کردہ اولاد والے کی طرح خدائے محسن کی جناب میں
 آہیں بھرے اور خدائے رحمان سے عاجزی، انکساری کرتے

ہوئے جبکہ اُس کی آنکھیں بہہ رہی ہوں اس دُعا کی قبولیت کی التجا کرے تو اُس کی دُعا قبول کر لی جاتی ہے اور اُسے عزت والی جگہ ملتی ہے۔ اُس کو اُس کے مناسب حال ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کا عقیدہ یا قوت کی مانند روشن دلائل سے پختہ کیا جاتا ہے اُس کا دل جو کمزری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور تھا مضبوط کیا جاتا ہے۔ اُسے وسعتِ اخلاق اور تقویٰ کی باریک راہوں کی توفیق دی جاتی ہے۔ اور وہ روحانی لوگوں کی مہمانی اور ربانی لوگوں کی عمدہ چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں مغلوب خواہش پر غالب رہتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو شریعت کی نگرانی میں جدھر چاہے ہانکتا ہے جیسے ایک بہادر ترین سوار مطیع ترین سواری پر سوار ہو کر اسے ہانکتا ہو۔ وہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ نہ اُس کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ نہ دنیا کے بچھڑے کو سجدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا متولی ہو جاتا ہے اور وہی صالح بندوں کا متولی ہوا کرتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ (نفس) اُس کے لئے ہلاک کنندہ اور گمراہ کن کی طرح نہیں رہتا۔ اور اوپر سے شکار پر جھانکنے والے باز کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دنیا کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایسا شخص اپنے سلوک کے مقاصد کو سخیوں کی طرح ظاہر دیکھتا ہے۔ اس کی (فیاضی کے) بادل خشک بادلوں کی طرح نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ ہر وقت دوسروں کو صاف جاری پانی پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اُس سے ان کے اس مقام پر دوام، ثابت قدمی اور اس مقصد تک پہنچنے کے لئے التجا کیا کریں۔ کیونکہ وہ ایک بہت ہی بلند

الدُّعَاءِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ خَاشِعًا مُبْتَهِلًا وَ عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ فَيَسْتَجَابُ دُعَاؤَهُ وَيُكْرِمُ مَثْوَاهُ وَيُعْطِي لَهُ هُدَاهُ وَتُقْوَى لَهُ عَقِيدَتُهُ بِالْأَيْلِ * الْمُنِيرَةِ كَالْيَاقُوتِ وَ يُقْوَى لَهُ قَلْبُهُ الَّذِي كَانَ أَوْهَنَ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُوفَّقُ لِتَوْسِعَةِ الذَّرْعِ وَدَقَائِقِ الْوَرَعِ فَيَدْعِي إِلَى قَرَى الرُّوحَانِيِّينَ وَ مَطَائِبِ الرَّبَّانِيِّينَ وَ يَكُونُ فِي كُلِّ حَالٍ غَالِبًا عَلَى هَوَى مَغْلُوبٍ وَيَقْوُدُهُ بِرِعَايَةِ الشَّرْعِ حَيْثُ يَشَاءُ كَأَشْجَعِ رَاكِبٍ عَلَى أَطْوَعِ مَرْكُوبٍ وَلَا يَبْغِي الدُّنْيَا وَلَا يَتَعَلَّى لِأَجْلِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِعَجْلِهَا وَيَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَ تَكُونُ نَفْسُهُ مُظْمِئَةً وَ لَا تَبْغِي كَالْمَبِيدِ الْمُضِلِّ وَ لَا تُحْمِلُ حَمْلَةَ الْبَارِ الْمُطْلِ وَيَرَى مَقَاصِدَ سُلُوكِهِ كَالْكِرَامِ وَلَا تَكُونُ مُحْبَبَةً كَالْجَاهِمِ بَلْ يُشْرِبُ كُلَّ حَبِيبٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّعِينٍ وَ حَثَّ اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى أَنْ يَسْأَلُوهُ إِدَامَةَ ذَلِكَ الْمَقَامِ وَ التَّثَبُّتَ عَلَيْهِ وَ الْوُصُولَ إِلَى هَذَا

المَرَامِ لِأَنَّهُ مَقَامٌ رَفِيعٌ وَمَرَامٌ مِّنْبَغٍ
لَّا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ إِلَّا بِفَضْلِ رَبِّهِ لَا يَجْهَدُ
نَفْسَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَضْطَرَّ الْعَبْدُ
لِتَحْصِيلِ هَذِهِ النِّعَةِ إِلَى حَضْرَةِ الْعِزَّةِ
وَيَسْأَلُهُ إِنْجَاحَ هَذِهِ الْمُنِيَّةِ بِالْقِيَامِ وَ
الرُّكُوعِ وَالسُّجْدَةِ وَ التَّمَرُّغِ عَلَى تَرْبِ
الْمَذَلَّةِ بَاسِطًا ذَيْلَ الرَّاحَةِ وَمُتَعَرِّضًا
لِلْاِسْتِمَاحَةِ كَالسَّائِلِينَ الْمُضْطَرِّينَ.

مقام ہے اور مشکل سے حاصل ہونے والا مقصد ہے جو
صرف فضل الہی سے ہی کسی کو حاصل ہوتا ہے نہ کہ نفس کی
کوشش سے۔ پس ضروری ہے کہ بندہ اس نعمت کو حاصل
کرنے کے لئے بڑے اضطراب سے بارگاہِ ایزدی کی طرف
بڑھے اور اُس سے اس آرزو میں کامیابی کے لئے قیام، رکوع
اور سجدہ کرتے ہوئے سوالیوں اور مجبوروں کی طرح ذلت کی
خاک میں لتھر کر ہاتھوں کی پھیلیاں پھیلا کر بخشش مانگتے
ہوئے التجائیں کرتا رہے۔ (ترجمہ از مرتب)

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۳ تا ۱۳۵)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی
کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دعا کامل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہو اور ہر شر سے بچاؤ پس
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ساری خیر جمع ہیں اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں سب شرور
حتیٰ کہ دجالی فتنہ سے بچنے کی دعا ہے۔ مغضوب سے بالاتفاق یہودی اور الصّٰلِحِیْنَ سے نصاریٰ مراد ہیں اب اگر
اس میں کوئی رمز اور حقیقت نہ تھی تو اس دُعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دُعا کے بدوں نماز ہی
نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا بھید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایما
ہے۔ اس وقت صراط مستقیم یہی ہے جو ہماری راہ ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

صراط مستقیم --- یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لئے تین
چیزیں ہیں (۱) قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں وہ خدا
کا کلام ہے وہ شک اور ظن کی آلائشوں سے پاک ہے (۲) دوسری سنت اور اس جگہ ہم الحمدیث کی اصطلاحات سے
الگ ہو کر بات کرتے ہیں۔ یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ ربی محدثین کا طریق
ہے بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز۔ سنت سے مراد ہماری صرف آنحضرتؐ کی فعلی روش ہے جو اپنے
اند تو اترا رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی یا تبدیل
الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قدیم

سے عادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لئے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں (۳) تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے اور حدیث سے مراد ہمارے وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آنحضرت ﷺ سے قریباً ڈیڑھ سو برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کئے گئے ہیں۔ (ریویو بر مباحثہ بٹالوی و پکڑ الوی، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۰۹، ۲۱۰)

قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علتِ غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علتِ غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعتِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لئے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قویٰ سے خدا کے لئے ہو جائے گا تو بلاشبہ اس پر انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاکِ زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعلہ اس پر نازل ہوتا ہے اور اُس کو متور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت و ہود دیتا ہے۔ تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاکِ زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاکِ زندگی کے پانے کا مقام یہی دنیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَصْلَحَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۳) یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور خدا کے دیکھنے کا اس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۳۴۲، ۳۴۳)

بیشک الہام صحیح اور سچے کے لئے یہی شرط لازمی ہے کہ اس کے مقاماتِ مجملہ کی تفصیل بھی اسی الہام کے ذریعہ سے کی جائے جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اب اس آیت میں جو أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا لفظ ہے یہ ایک مجمل لفظ تھا اور تشریح

طلب تھا تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مقام میں خود اس کی تشریح کر دی اور فرمایا کہ **فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: ۷۰)**

(جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۱۱۵)

چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے اور جو شخص ان سے بگلی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کے لئے یہی دُعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چار کمالات کو طلب کرتے رہیں۔ اور وہ دُعا یہ ہے **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منعم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں۔ اور انسان کامل ان ہر چار کمالات کا مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے۔

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسانِ کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہئے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا تو گویا دُعا مانگنے اور خلقِ انسانی کے حق کو ادا کرے گا اور ان استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں۔

اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہئے کہ قرآن شریف کے بعض حصہ دوسرے کی تفسیر اور شرح ہیں ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے۔ پس اس جگہ جو یہ فرمایا **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ تو یہ بطریق اجمال ہے لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے **مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ**۔ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی۔ صدیق۔ شہدا اور صالح۔ انبیاء علیہم السلام میں چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ

اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لئے جہاں مجاہدہ صحیح کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کوشش کرے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۶۵)

غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دُعا کی تعلیم دی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ دُعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دُعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اُس سے بچنے کی دُعا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی، دوم صدیق، سوم شہید، چہارم صالحین۔ پس اس دُعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الحج: ۲۷، ۲۸) یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامور اور مرسلوں کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔

حسب منطوق آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (الواقعة: ۴۰، ۴۱) خالص محمدی گروہ جو ہر ایک پلید ملونی اور آمیزش سے پاک اور توبہ نصوح سے غسل دیئے ہوئے ایمان اور دقائق عرفان اور علم اور عمل اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک کثیر التعداد جماعت ہے یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں یعنی گروہ اولین و گروہ آخرین جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے اور چونکہ حکم کثرت مقدار اور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے اس لئے اس سورہ میں اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے فقرہ سے مراد یہی دونوں گروہ ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معہ اپنی جماعت کے اور مسیح موعود معہ اپنی جماعت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا نے ابتدا سے اس اُمت میں دو گروہ ہی تجویز فرمائے ہیں اور انہی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں اشارہ ہے (۱) ایک اولین جو جماعت نبوی ہے (۲) دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے۔

(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۲۵، ۲۲۶)

اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم پنج وقت نمازوں میں یہ دُعا پڑھا کرو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا اپنے منع علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتاؤ کون ہیں۔ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء۔ اس دُعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۶۱۲)

اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور اپنے بندوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر ہم نے محروم ہی رہنا تھا تو دُعا سکھانے کے کیا معنی؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے نبی اور رسول ہی ہیں اور یہ انعام درہم و دینار کی قسم کا نہیں بلکہ علوم و معارف اور نزولِ برکات و انوار کی قسم کا ہے جیسا کہ عارف لوگوں کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے۔

اور جب ہمیں ہر نماز میں یہ دُعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم محض اس لئے دیا ہے کہ ہماری دُعا قبول کی جائے اور ہمیں بھی وہی انعامات دیئے جائیں جو انعامات رسولوں کو عطا کئے گئے تھے اور اللہ عزّ و اسمہ نے ہمیں اُن انعامات کے دیئے جانے کی بشارت دی ہے جو اُس نے ہم سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیئے تھے اور ہمیں ان کا وارث ٹھہرایا ہے۔ پس ہم کس طرح ان انعامات کا انکار کریں اور اندھے لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اور یہ کیسے

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ "ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" * وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى دُعَاءِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَمَا مَعْنَى الدُّعَاءِ لَوْ كُنَّا مِنَ الْبُخْرُومِيِّينَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَمَا كَانَ الْإِنْعَامُ مِنْ قِسْمٍ دَرَاهِمٍ وَدِينَارٍ بَلْ مِنْ قِسْمٍ عُلُومٍ وَمَعَارِفٍ وَنُزُولٍ بَرَكَاتٍ وَأَنْوَارٍ كَمَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْعَارِفِينَ.

وَ إِذَا أُمِرْنَا بِهَذِهِ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَمَا أَمَرَنَا رَبُّنَا إِلَّا لِيُسْتَجَابَ دُعَاؤُنَا وَنُعْطَى مَا أُعْطِيَ مِنَ الْإِنْعَامَاتِ لِلرُّسُلِ سَلَفِينَ. وَقَدْ بَشَّرَنَا عَزَّ اسْمُهُ بِعَطَائِ الْإِنْعَامَاتِ أَنْعَمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ وَارِثِينَ. فَكَيْفَ نَكْفُرُ بِهَذِهِ الْإِنْعَامَاتِ وَنَكُونُ كَقَوْمٍ عَمِينَ وَكَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ

★ (الواقعة: ۴۰، ۴۱) ترجمہ۔ (اصحاب البیتین) یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے بھی بکثرت ہوگا اور آخر میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے بھی بکثرت ہوگا۔

يُخْلِفَ اللَّهُ مَوَاعِيدَهُ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَيَجْعَلُنَا مِنَ الْمُخَيَّبِينَ -
 أَنْتَ تَعْلَمُ يَا أَحْيَى أَنْ سِرَّاتَ الْمُنْعَمِينَ عَلَيْهِمْ هُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَقَدْ بَشَّرْنَا اللَّهَ بِعَطَاءِ هُدَاهُمْ وَبَصِيرَتِهِمُ الْكَامِلَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ مُكَالَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رُؤْيَا آيَاتِهِ - عَفَا اللَّهُ عَنْكَ كَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هَجَرُومُونَ وَمِنْ مُكَالَمَةِ اللَّهِ وَ مُحَاطَبَاتِهِ وَ لَيْسُوا مِنَ الْكَلْبِيِّينَ -

ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے کرنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرے اور ہمیں نافرمانوں میں سے کر دے۔
 اے بھائی! تمہیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے سرخیل انبیاء اور رسول ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ہدایت اور انہیں کی کامل بصیرت دیئے جانے کی بشارت دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ پانے یا اس کے نشانات کو دیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے! تُو نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے محروم ہیں اور ان لوگوں میں شامل نہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمکلام ہوتا ہے؟

(ترجمہ از مرتب)

(تحفہ بغداد، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۵، ۱۶)

ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لئے چار قسم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں۔ نبیوں کا کمال۔ صدیقیوں کا کمال۔ شہیدوں کا کمال۔ صلحاء کا کمال۔ سونبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو۔ اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اُس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارقِ عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں۔ اور اُس صدیق کے صدق پر گواہی دیں اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دُکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوتِ ایمانی اور قوتِ اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارقِ عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے اور مردِ صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دُور ہو جائے اور مجسمِ صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارقِ عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے۔ سو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اُس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم چار رنگوں میں پنج وقت خدا تعالیٰ سے چار نشان

مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس بھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ (تزیان القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۵۱۵، ۵۱۶)

غرض منع علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ ان کمالات میں سے جو منع علیہم کو دیئے جاتے ہیں پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر یہ کیونکر بیان ہو سکے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اُس کے عشق میں گم شدہ قوم نبیوں کی ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا وہ ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے یہاں تک کہ اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے خدا کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ پس ایسے خدا کی طرف جس کی توجہ ہو جاوے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جاوے وہ محبت اور عشق الہی کی آگ ان امانی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے پھر ان کے اندر روح ناطق ہو جاتی ہے اور پاک نطق جو ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دُعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمال نبوت ہے اور أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں رکھا گیا ہے۔ اس لئے جب انسان إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا مانگے تو اس کے ساتھ ہی یہ امر پیش نظر رہے کہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۳ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

دوسرا کمال أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں صِدِّيقوں کا کمال ہے۔ اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف

کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں۔ لیکن یہ فضل اور فیض بھی الہی تائید سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سعی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہے اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ ہی سے چاہے۔ کبھی اس سے مایوس نہ ہو کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا۔ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف: ۸۸) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری چیز ہے۔ اصل میں ناامید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے یہ خوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور بُرائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع کیا ہے اور فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ أَنْتُمْ - (الحجرات: ۱۳) (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

خدا کا قرب اور نزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) میں شامل ہے۔ مخالفین اس انعام میں مسیح کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نصیب رکھتے ہیں۔ کیوں ان کو اس عقیدہ سے شرم نہیں آتی اور لمبی زندگی اس طرح انعام میں شمار ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَأَهْمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَبَيَّنْتُ فِي الذُّرَى (الزّعد: ۱۸) (الحکم جلد ۹ نمبر ۵ مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

افسوس ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا یہ کیوں نہیں سمجھتے کیا قرآن میں جو إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہا گیا تھا یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور نہ ایک قصہ ہی قصہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا خدا نے نر دھوکا ہی دیا ہے اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جاوے کہ وہ نری لفاظی ہی سے کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں قرآن شریف درحقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق لوگوں کو دیئے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ آریوں کی طرح کوئی خدا کا پریمی اور بھگت کتنی ہی دُعائیں کرے اور رورو کر اپنی جان کھوئے اور اُس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں پیچھے رہے ہوئے نہیں ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

اگر یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ تمام برکتوں اور امانتوں اور ولایتوں پر مہر لگا چکا ہے اور آئندہ بکلی وہ راہیں

بند ہیں تو خدا تعالیٰ کے سچے طالبوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دل توڑنے والا واقعہ نہ ہوگا گویا وہ جیتے ہی مر گئے اور ان کے ہاتھ میں بجز چند خشک قصوں کے اور کوئی مغز اور بات نہیں اور اگر شیعہ لوگ اس عقیدہ کو سچ مانتے ہیں تو پھر کیوں پنجوقت نماز میں یہ دُعا پڑھتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کیونکہ اس دُعا کے تو یہی معنی ہیں کہ اے خدائے قادر! ہم کو وہ راہ اپنے قرب کا عنایت کر جو تُو نے نبیوں اور اماموں اور صدیقیوں اور شہیدوں کو عنایت کیا تھا پس یہ آیت صاف بتلاتی ہے کہ کمالات امامت کا راہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہئے تھا اس عاجز نے اسی راہ کے اظہار ثبوت کے لئے بیس ہزار اشتہار مختلف دیار و امصار میں بھیجا ہے۔ اگر یہ برکت نہیں تو پھر اسلام میں فضیلت ہی کیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۹ مؤرخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس جگہ تمام مفسر قائل ہیں کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی ہدایت سے غرض تشبہ بالانبیاء ہے جو اصل حقیقت اتباع ہے..... خدا نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لئے دنیا میں بھیجا ہے کہ تا دنیا میں اُن کے مثیل قائم کرے اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوت لغو ٹھہرتی ہے۔ نبی اس لئے نہیں آتے کہ اُن کی پرستش کی جائے بلکہ اس لئے آتے ہیں کہ لوگ اُن کے نمونے پر چلیں اور اُن سے تشبہ حاصل کریں اور اُن میں فنا ہو کر گویا وہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) پس خدا جس سے محبت کرے گا کون سی نعمت ہے جو اُس سے اٹھا رکھے گا اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے جو مثیل کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ سب کا ماننا ہوا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو جاہل سفیہ یا ملحد بے دین ہوگا۔

انبیاء من حیث انظُرْ باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ظِلّی طور پر ہر ایک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو ان کی نظیر اور مثیل پیدا کر دیتا ہے جو انہیں کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے اور اسی ظِلّی وجود کے قائم رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمارے ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا جس کے مانگنے کے لئے اس دعا میں حکم ہے وہ درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خوارق اور

تائیدِ سماوی اور قبولیت اور معرفتِ تائید کا ملہ اور وحی اور کشف کا انعام ہے اور خدا تعالیٰ نے اس اُمت کو اس انعام کے مانگنے کے لئے بھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ پس اس آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس اُمت کو ظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے تا انبیاء کا وجود ظلی طور پر ہمیشہ باقی رہے اور دنیا ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو اور نہ صرف دُعا کے لئے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو صراطِ مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھائی گئیں تھیں۔

(شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۳۵۱، ۳۵۲)

کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اس کو نصیب نہیں۔ گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیضِ رسانی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دُعا سکھلاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دُعا میں اُس انعام کی اُمید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُن تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ گفتارِ الہی قائم مقامِ دیدارِ الہی ہے کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ پس اگر کسی کو اس اُمت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر مثلِ انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھے اور نہ اس کی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک متابعت اور ترکِ عمل پر یقینی طور پر دنیا کا ضرر متصور ہو سکے تو ایسی دُعا سکھلانا محض دھوکا ہوگا۔ کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ بموجب دُعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں اس اُمت کو بھی شریک کرے تو اس نے کیوں یہ دُعا سکھلائی اور ایک ناشدنی امر کے لئے دُعا کرنے کی ترغیب کیوں دی؟ پس اگر یہ دُعا سکھلانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی نیت سے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہے پس اسی سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ اُمت اپنے نصیبوں میں سب اُمتوں سے گری ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس اُمت کو یقینی چشمہ کا پانی پلا کر نجات دے بلکہ وہ ان کو شکوک اور شبہات کے ورطہ میں چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے لیکن

یاد رہے کہ ضرور ان انعامات میں جو نبیوں کو دیئے گئے اس اُمت کے لئے حصّہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصّہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجہ میں حقّ الیقین کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے بڑھ کر یقینی مخاطبات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے گویا ایک طور سے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے۔

(نزل المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۴۸۷، ۴۸۸)

سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دُعا مانگیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلاؤں لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لئے سکھائی گئی ہے کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ اُمت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہوگئی۔ برخلاف اس کے اس دُعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ اُن مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بکرا چونکہ انسان نہیں اُس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے۔ اُس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بہ تدریج اُن نعماء کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج ہیں۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے۔ لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھنا عین الیقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق الیقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرقت سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بدقسمت ہے۔ جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ کا فضل نہیں وہ کو رانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اُس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دُعا ہے کہ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سو انسان کو چاہئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالخاصہ دُعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی اُن لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اُٹھایا جاوے چنانچہ فرمایا۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل: ۷۳) کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔ جس کی منشاء یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لئے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لئے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص کو رانہ تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہو مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اُس کی دین سے محبت بھی قابل اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اُس کا گزر ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں۔ اُس میں محبت دین نہیں۔ وَاللّٰهُ مَحَبَّتِ وَالَا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دُعا کرنا ہی اُس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے اس دُعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جو ہُدٰی لِّلْمُتَّقِينَ کہا گیا۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی۔ (رپورٹ جلد سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۸، ۳۹)

اگر نبی کے صرف یہ معنے کئے جائیں کہ اللہ جلّ شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اُس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک اُمّتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ اُمید دلائی ہے کہ ایک اُمّتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لئے سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھائی گئی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو کسی اُمّتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ درہم و دینار ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعہ سے اُن کی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی

اور گفتار کی تحلی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی۔ پس یہ جو دُعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اُس نعمت کے وارث ہو جائیں اس کے بجز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرفِ مکالمہ اور مخاطبہ بخش۔

بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دُعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تُو راضی ہو جائے۔ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمالِ صالحہ کا بجالانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفتِ کاملہ کا نتیجہ ہیں۔ جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمان قوی اور اعمالِ صالحہ سے بھی بے نصیب ہے۔ معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے..... اب چونکہ تمام مدارِ خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جب کہ اس کی معرفت ہو۔ اول اُس کے وجود کا پتہ لگے اور پھر اُس کی خوبیاں اور اُس کی کاملِ قدرتیں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرفِ مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر اعلامِ الہی سے اس بات پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سواصلی نعمت (جس پر قوتِ ایمان اور اعمالِ صالحہ موقوف ہیں) خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کے ذریعہ سے اول اُس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اُس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بخشم خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی اور پھر اس اُمت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا..... خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے اگر اس اُمت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم جلد ۲۱ صفحہ ۳۰۷ تا ۳۰۹)

یہ ضرور یاد رکھو کہ اس اُمت کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے رو سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے رہے۔ لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علومِ غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الجن: ۲۸، ۲۷) سے ظاہر ہے پس مصطفیٰ غیب

پانے کے لئے نبی ہونا ضروری ہوا اور آیت اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ گواہی دیتی ہے کہ اس مصطفیٰ غیب سے یہ اُمت محروم نہیں اور مصطفیٰ غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس موہبت کے لئے محض بروز اور ظلیت اور فانی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔

(ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۰۹ حاشیہ)

پھر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اُس کی اُس دعا پر غور کرو جو اُس نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب نبیوں کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے کمالات طلب کریں اور جب نبیوں کے کمالات متفرق اجزا کی مانند ہیں اور ہمیں ان سب کے طلب کرنے اور ان سب اجزاء کا مجموعہ اپنے نفوس میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پس لازم ہوا کہ ہمیں ظلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ کبھی کسی غیر نبی میں وہ جزئی فضیلت بھی پائی جاسکتی ہے جو نبی میں نہیں پائی جاتی۔ (ترجمہ از مرتب)

ثُمَّ انْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَدُعَائِهِ الَّذِي عَلَّمَنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّا أَمَرْنَا أَنْ تَقْتَدِيَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ وَتَطْلُبَ مِنْ اللَّهِ كَمَا لَا يَحِبُّهُمْ، وَلَمَّا كَانَتْ كَمَا لَا تُحِبُّ الْأَنْبِيَاءَ كَأَجْزَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَمَرْنَا أَنْ تَطْلُبَهَا كُلَّهَا وَتَجْمَعَ فَجُمُوعَةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ فِي أَنْفُسِنَا، فَلَزِمَ أَنْ يَحْصُلَ لَنَا شَيْءٌ بِالظَّلِيلَةِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِفَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ فَضِيلَةٌ جُزْئِيَّةٌ فِي غَيْرِ نَبِيٍّ لَا تُوجَدُ فِي نَبِيٍّ۔

(حمامۃ البشری، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۹۳، ۲۹۵)

معجزات چاہتے ہیں کرامات کو تاکہ اُن کا نشان قیامت تک باقی رہے اور اپنے نبی علیہ السلام کے وارثوں کو بطور ظلیت کے آپ کی نعمتیں مرحمت ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ قاعدہ جاری نہ رہتا تو نبوت کے فیض بالکل باطل ہو جاتے۔ اس لئے کہ یہ وارث نقش ہوتے ہیں اُس اصل کے جو گزر چکی

إِنَّ الْمُعْجَزَاتِ تَقْتَضِي الْكَرَامَاتِ لِيَبْقَى أَثَرُهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ الَّذِينَ وَرَثُوا نَبِيِّهِمْ يُعْطَوْنَ مِنْ نِعْمِهِ عَلَى الظَّرِيفَةِ الظَّلِيلَةِ۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَبْطَلَتْ فَيُوضُ النُّبُوءَةُ، فَإِنَّهُمْ كَأَنَّهُ لَعَيْنٍ

انْقَضَىٰ - وَ كَعَكْسٍ لِّصُورَةٍ فِي الْمِرَآةِ
يُزَىٰ - وَإِنَّهُمْ اِتَّخَلَّوْا بِمِرْوَدِ الْفِتَاءِ - وَ
ارْتَحَلُوا مِنْ فِتَاءِ الرِّيَاءِ - فَمَا بَقِيَتْ شَيْئٌ
مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَظَهَرَتْ صُورَةُ خَاتَمِ
الْأَنْبِيَاءِ - فَكُلُّ مَا تَرَوْنَ مِنْهُمْ مِنْ
أَفْعَالٍ خَارِقَةٍ لِلْعَادَةِ - أَوْ أَقْوَالٍ
مُّشَابِهَةٍ بِالصُّحُفِ الْمُبْطَهَرَةِ - فَلَيْسَتْ
هِيَ مِنْهُمْ بَلْ مِنْ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْبَرِيَّةِ -
لَكِنْ فِي الْحَلِّ الظِّلِّيَّةِ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّنْ هَذَا الشَّانِ - لِأَوْلِيَاءِ
الرَّحْمَانِ - فَاقْرَءُوا آيَةَ صِرَاطِ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْإِمْعَانِ -

(الحدادی، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۷۴، ۲۷۵)

اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور
مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں
کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ
راست ملتے ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۴۳۶، ۴۳۷)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں رسولوں
اور نبیوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے۔ اب اس آیت سے کہ جو پنج وقت نماز میں پڑھی
جاتی ہے ظاہر ہے کہ خدا کا روحانی انعام جو معرفت اور محبت الہی ہے صرف رسولوں اور نبیوں کے ذریعہ سے
ہی ملتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے۔ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۳۴، ۱۳۵)

چونکہ وہ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تمام انبیاء کے ہیں اس لئے اُس نے

ہماری پنچ وقتہ نماز میں ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا! ہم سے پہلے جس قدر نبی اور رسول اور صدیق اور شہید گذر چکے ہیں اُن سب کے کمالات ہم میں جمع کر۔

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۵۶)

یعنی اے ہمارے خدا! ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو اُن لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کر اور کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ یہ آیت اس اُمت کو اس قدر عظیم الشان اُمید دلاتی ہے جس میں گذشتہ اُمّتیں شریک نہیں ہیں۔ کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات تھے اور متفرق طور پر اُن پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس اُمت کو یہ دُعا سکھائی گئی کہ اُن تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) یعنی تم اپنے کمالات کے رُو سے سب اُمتوں سے بہتر ہو۔

(چشمہ سیحی، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۸۰، ۳۸۱)

یاد رکھنا چاہئے کہ اس اُمت کے لئے مخاطبات اور کمالات کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لئے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ کے لئے جو دعا سکھائی تو ان میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو کمالات اور مخاطبات سے ملی تھی اسی کے تم بھی خواہاں رہو۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۷ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارہ میں سورہ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی گئی ہے۔ یعنی یہ دُعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پنچ وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں۔ پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمتیں کیونکر پاسکتے ہو؟ لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آتے رہیں جن سے تم وہ

نعمتیں پاؤ۔ (لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۲)

بجز قرآن کس کتاب نے اپنی ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھائی اور یہ امید دی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں اپنی اُن نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھلائی گئی۔ جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے پس اپنی ہمتیں بلند کر لو اور قرآن کی دعوت کو ردّ مت کرو کہ وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھیں۔ کیا اُس نے بنی اسرائیل کا ملک اور بنی اسرائیل کا بیت مقدس تمہیں عطا نہیں کیا جو آج تک تمہارے قبضہ میں ہے۔ پس اے سست اعتقاد اور کمزور ہمتو! کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے خدا نے جسمانی طور پر تو بنی اسرائیل کے تمام املاک کا تمہیں قائم مقام کر دیا مگر روحانی طور پر تمہیں قائم مقام نہ کر سکا بلکہ خدا کا تمہاری نسبت ان سے زیادہ فیض رسانی کا ارادہ ہے خدا نے اُن کے روحانی جسمانی متاع و مال کا تمہیں وارث بنایا مگر تمہارا وارث کوئی دوسرا نہ ہوگا جب تک کہ قیامت آ جاوے۔ خدا تمہیں نعمت وحی اور الہام اور مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں..... سو تم صدق اور راستی اور تقویٰ اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو اور اپنا کام یہی سمجھو جب تک زندگی ہے۔ پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے بھی مشرف کرے گا۔ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۸، ۲۷)

جب تک انسان ان دونوں صفات سے متصف نہیں ہوتا یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا مومن کامل ہی کی تعریف میں تو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رہزنی نہیں کرتے تھے یا اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے؟ نہیں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھے گئے ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۲ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

اللہ تعالیٰ کا انتقال نبوت سے یہی منشاء تھا کہ وہ اپنا فضل و کمال دکھانا چاہتا تھا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں۔ یعنی اے اللہ ہم پر وہ انعام و اکرام کر جو پہلے نبیوں اور صدیقوں، شہیدوں اور صالحین پر تونے کئے ہیں ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام و اکرام کر ہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات

میں بنی اسرائیل پر اس اُمت کو فخر ہوا۔ جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا ہے؟ اگر وحی، الہام، خوارق یہودیوں پر بند ہو چکے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کسی جگہ جا کر کھلا بھی یا نہیں۔ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے یہ کیسی بد نصیبی ہے پانچ وقت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا! تعجب!!

اللہ تعالیٰ کا خود ایسی دُعا تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام و اکرام کرنے کے لئے تیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کہے کہ تم یہاں حاضر ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاویگا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دُعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ پڑھی جاتی ہے مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ قرآن شریف کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازعہ فیہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں وہ خدا اپنے نصرفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے مگر یہ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۸ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۶۵، ۶۶)

ہر ایک مسلمان پانچ وقت اپنی نماز میں یہ دُعا پڑھتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور خدائے تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ صراطِ مستقیم نبیوں کی راہ، صدیقیوں کی راہ، شہیدوں کی راہ ہے پھر ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلب گار نہ ہوں جن کی طلب کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فلسفیوں کے پیچھے بھٹکتے پھریں۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲۴۵، ۲۴۶ حاشیہ) میں سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے۔ کفر خود تمہارے اندر ہے۔ اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو۔ اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ (چشمہ مبہی، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۵۴، ۳۵۵)

ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں تین برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی

کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا۔ اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے تین برس کے پچاس برس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پاسکتا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دُعا سکھانا کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ایک دھوکا دینا ہے۔

(چشمہ مبہمی، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۸۱، ۳۸۲ حاشیہ)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں چار گروہوں کا ذکر ہے نبی، صدیق، شہید، صالح۔ پس جب کہ ایک مومن یہ دعا مانگتا ہے تو اُن کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان چار گروہوں کے اخلاق حاصل نہیں کرتا تو یہ دُعا اُس کے حق میں بے ثمر ہوگی اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے یہ چار طبقے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علوم عالیہ اور مراتبِ عظیمہ حاصل کئے ہیں۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۶ مؤرخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

اللہ تعالیٰ نے جو إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا تعلیم کی ہے اور ہر رکعت نماز میں پڑھی جاتی ہے اگر یہ نعمت کسی کو ملنے والی ہی نہ تھی تو اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۴۲ مؤرخہ ۲۳ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مُردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس اُمت پر قہر ہوا خیر الامم نہ ہوئی۔ اور إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دُعا بے سود ٹھہری۔ تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے۔

نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اسی اُمت پر ہے اور إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا ایک بڑا دھوکہ ہوگی۔ اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا یا یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۶ مؤرخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۲)

بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس اُمت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دُعا ہی کیوں سکھائی إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دعا سے تو صاف نکلتا ہے کہ یا الہی ہمیں پہلے منع علیہم لوگوں کی راہ پر چلا اور جو اُن کو الہامات ملے ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون تھے۔ خدا نے خود ہی

فرمادیا ہے کہ نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ تھے اور اُن کا برابر انعام یہی الہام اور وحی کا نزول تھا۔ بھلا اگر خدا نے اس دعا کا سچا نتیجہ جو ہے اُس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دعا سکھائی۔

(الحکم جلد نمبر ۱۴ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ اُمت خیر الامت نہ رہے گی بلکہ کالانعام ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم جس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے بے سود ٹھہرے گی کیونکہ انعام اور اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدسی قوت ہی نہ تھی۔

(البد جلد ۲ نمبر ۱۳ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۹)

اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے اور قفل لگا دیا ہے تو پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص کی مشکلیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو ماریں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا۔ بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے۔ فیوض اور برکات کے دروازے تو خود بند کر دیئے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہر روز ہر نماز میں کئی مرتبہ مانگا کرو۔ اگر قانون قدرت یہ رکھا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھی تو پھر اس دعا سے کیا مطلب؟

اگر اس دعا کا کوئی اور نتیجہ نہیں تو پھر نصاریٰ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا لکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم پہاڑ کو بھی ہلا سکو گے مگر اب وہ جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھاؤ گے مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لکھا ہے کہ زہریں کھالو گے تو اثر نہ کریں گی مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نمونہ وہ دعا کا نہیں دکھا سکتے۔ ان کا وہ نمونہ دعا کی قبولیت کا نہ دکھا سکتا ایک سخت حربہ اور حجت ہے عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اُس میں زندگی کی روح اور تاثیر نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انہوں نے نبی کا طریق چھوڑ دیا۔

اب اگر ہم بھی یہ اقرار کر لیں کہ اب نشانات اور خوارق نہیں ہوتے اور یہ دعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں تو کیا اُس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بے فائدہ ہیں؟ نہیں خدا تعالیٰ جو دانا اور

حکمت والا ہے وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے اور اب بھی اس نے اس سلسلہ کو اسی لئے قائم کیا ہے تا وہ اس امر کی سچائی پر گواہ ہو۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۰ مورخہ ۳۱/۳/۱۹۰۳ء صفحہ ۲، ۳)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور تعلیم کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور اس کے یہی معنی ہیں کہ یا الہی قرب اور محبت اور معرفت کا ہمیں وہ راہ عنایت کر جو تُو نے تمام نبیوں اور مقدسوں اور معصوموں کو عنایت فرمایا ہے پس اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ میں بخل نہیں۔ پس جبکہ انسان ظلی طور پر نبیوں کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اہل بیت یا امام حسین کے مرتبہ تک پہنچنے سے کوئی بات سدّ راہ ہے اگر ابواب قرب اور محبت و معرفت کے کھلے نہ ہوتے اور صرف حضرت علی یا امام حسین یا چند دوسرے اہل بیت (پر) ہر سہ کمالات ختم ہو کر آئندہ کو محکم قفل اُن پر لگ جاتا تو اس صورت میں اسلام اسلام نہ تھا اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پڑھنا عبث ہو جاتا خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بخل نہیں رکھتا جو ڈھونڈے گا پائے گا۔ (البد جلد ۲ نمبر ۳۶ مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۳)

خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ یقین دلانے کے لئے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کر لیتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو پہچان لیتا ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو سرچشمہ یقین تک پہنچا دے مگر پھر بعد اس کے اس فیضان پر قادر نہ رہا یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس اُمت غیر مرحومہ کے ساتھ بخل کیا اور اس دُعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکھائی تھی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (البد جلد ۳ نمبر ۵ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ تو سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بنانا چاہتا ہے اسی لئے وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم منعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ۔ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ پر بخل کی تہمت لگاتا ہے اور اس لئے یہ کلمہ کفر ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۱)

یاد رکھو کہ خدا کے فیوض بے انتہا ہیں جو اُن کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا کو محدود کرتا ہے اور اس کی کلام کو عبث قرار دیتا ہے وہی بتلاوے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جب وہ اُنہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ سابقین پر ہوئے تو اب اُن کو محدود کیسے مانتا ہے اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ بارہ امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نماز میں کیوں پڑھتا ہے؟ وہ تو اُس کے عقیدہ کے

خلاف تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو ملزم گردانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو بارہ امام تک ختم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو قیامت تک اُن کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو مایوس ہونا مومن کی شان نہیں ہوتی اور ترقیات اور مراتب قرب کی کوئی حد بست نہیں ہے یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جاوے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۲۲، ۲۳ مؤرخہ ۱۶ تا ۱۸ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے ورنہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر پانچ وقت اس دُعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ حالانکہ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوض اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بہ تازہ بہت مل سکتے ہیں۔ تمام صوفیوں اور اکابر اُمت کا یہی مذہب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کامل متبع ہوتا ہی نہیں جب تک بروزی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کامل اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے جب ایک شخص کامل اطاعت کرتا ہے اور گواہی دے کہ میں اتباع میں ہوں تو اس کے ثمرات اس میں محو اور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ اور تمام وکمال عکس اس میں پڑے۔ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۳۵ مؤرخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۰)

جبکہ بہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا۔ تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر اُمت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ ہی قیوم اس بات پر قادر ہے کہ اُمت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے اَلَمْ نَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرہ: ۱۰۷) کیا اس خداوند کریم نے آپ ہی اس اُمت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(برائین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۹۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱)

یہ تعلیم دے کر کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تمام سچے طالبوں کو خوشخبری دی کہ وہ اپنے رسول مقبول کی تبعیت سے اس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بالاصلات خدا کے نبیوں کو دیا گیا۔ انہیں معنوں کر کے تو علماء و ارث الانبیاء کہلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورثہ ان کو نہیں مل سکتا تو پھر وہ وارث کیونکر اور کیسے ہوئے۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۵۶، حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پس یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اس اُمت کے بعض افراد کو گزشتہ نبیوں کا کمال دیا جائے گا اور نیز یہ کہ گزشتہ کفار کی عادات بھی بعض منکروں کو دی جائیں گی اور بڑی شد و مد سے آئندہ نسلوں کی گزشتہ لوگوں سے مشابہتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ چنانچہ بعینہ یہودیوں کی طرح یہودی پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ہی نبیوں کا کامل نمونہ بھی ظاہر ہوگا۔

(نزل المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۳۸۲، ۳۸۳ حاشیہ)

اگر یہ کہا جائے کہ اس اُمت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وحی الہی کا بند ہے تو پھر اس صورت میں کوئی اُمتی نبی کیونکر کہلا سکتا ہے کیونکہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ خدا اس سے ہمکلام ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس اُمت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے اور اگر اس اُمت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ اُمت ایک مُردہ اُمت ہوتی اور خدا تعالیٰ سے دُور اور مجبور ہوتی۔ اور اگر یہ دروازہ اس اُمت پر بند ہوتا تو کیوں قرآن میں یہ دُعا سکھائی جاتی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۳۵۳)

یاد رکھنا چاہئے کہ جو مذہب آئندہ کمالات کے دروازے بند کرتا ہے وہ مذہب انسانی ترقی کا دشمن ہے۔ قرآن شریف کی رو سے انسان کی بھاری دعا یہی ہے کہ وہ روحانی ترقیات کا خواہاں ہو۔ غور سے پڑھنا چاہئے اس آیت کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۸ مؤرخہ ۸ دسمبر ۱۸۹۸ء صفحہ ۳)

یہ اسلام پر بھی ایک داغ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے یقینی الہام ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اس الہام کی سچائی میں کچھ شک نہ کیا اور ظنی نہ سمجھا۔ اور خضر نے ایک بچے کو قتل بھی کر دیا۔ مگر اس اُمت مرحومہ کو وہ مرتبہ بھی نہ ملا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو

مل گیا۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ کیا انہیں ظنی الہاموں کا نام انعام ہے جو شیطان اور رحمن میں مشترک ہیں۔ جائے شرم!! (تجلیات الہیہ، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۴۱۳)

نبوتِ محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اُس کے مکالمہ مخاطبہ کا اُس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا..... اور جب کہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو۔ اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لئے فرمایا گیا کہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) اور جن کے لئے یہ دعا سکھائی گئی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ اُمتِ محمدیہ ناقص اور نامتو رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی۔ اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اُس کا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا۔

(الوصیت، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۱۱، ۳۱۲)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ..... اگر یہ اُمت پہلے نبیوں کی وارث نہیں اور اس انعام میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں تو یہ دعا کیوں سکھائی گئی۔

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۰۴ حاشیہ)

چھٹی آیت اس سورۃ کی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو۔

<p>واضح ہو کہ آیت اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں مومنوں کے لئے ایک خوشخبری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو اس نے</p>	<p>اِعْلَمُوْا اَنَّ فِيْ اٰیَةِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تَبَشِيْرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ وَ اِشَارَةً اِلَى اَنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لَهُمْ كُلَّمَا اَعْطٰی لِلْاَنْبِيَاءِ السَّابِقِيْنَ۔ وَلِذٰلِكَ</p>
---	---

گذشتہ نبیوں کو دیا تھا اور اسی لئے اس نے یہ دُعا سکھائی تا طالبوں کے لئے خوش خبری ہو۔ پس اس سے لازم آیا کہ محمدی خلفاء کا سلسلہ مثیل عیسیٰ پر ختم ہوتا موسوی سلسلہ کے ساتھ (اس کی) مماثلت مکمل ہو جائے اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کیا کرتا ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

اور خدا کی قسم قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم اخفاء سلسلہ محمدیہ کا موسوی سلسلہ سے آئے گا۔ اس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی۔ اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا جائے اور یہ وعدہ جو مذکور ہوا سچا وعدہ ہے اور تم کو کوئی دھوکا نہ دے۔ اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس وعدہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر حیلہ و بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجتِ الہی کے رفع دفع کے لئے مشورے کرتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں روندتے ہو۔ کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں پوچھے گا۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

عَلَّمَ هَذَا الدُّعَاءَ لِيَكُونَ بَشَارَةً لِلظَّالِمِينَ. فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَتِمَ سِلْسِلَةُ الْخُلَفَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَى مَثِيلِ عَيْسَى. لِيَتِمَّ الْمُمَاثَلَةُ بِالسِّلْسِلَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ وَالْكَرِيمِ إِذَا وَعَدَ وَفَى.

(اعجاز المسح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۷۰ حاشیہ)

وَاللَّهُ لَيَسَّ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ الْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ إِلَّا خَبْرَ ظُهُورِ خَاتِمِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّةٍ خَيْرِ الْوَرَى فَلَا تَغْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَقَدْ أُعْطِيتُمْ فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَلَا تُخْرِجُوا مِنْ أَفْوَاهِكُمْ كَلِمَاتٍ شَتَّى الَّتِي لَيْسَتْ هِيَ إِلَّا كَسْهَمٍ فِي الظُّلُمَاتِ يُزِيهِ. وَإِنَّ هَذَا الْوَعْدَ وَعْدٌ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتْكُمْ مِمَّا تَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَسْتَقْرُونَ سُبُلَ الْإِنْكَارِ وَتَسِرُّونَ النَّجْوَى مَا لَكُمْ تَدْوُسُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ أَلَا تَمُوتُونَ أَوْ تَنْتَرُونَ سُدًى.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۰۹، ۱۱۰)

اگر بروزی معنوں کے رو سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۲۰۹)

قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ اور آیات

قرآنی کے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بھی اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا ہے ہم کو بھی عطا کر۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۸ مؤرخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

نیکوں کے اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں نیکوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے یعنی مسیح موعود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے نیکوں کا بروز اور ضَالِّينَ سے عیسائیوں کا بروز اور مغضوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا ان کے رنگ میں اور آ جاتے ہیں جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابراہار اور انخیا را اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴۰ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں یہ دُعا سکھلائی ہے کہ وہ اس فریق کی راہ خدا تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں جو منعم علیہم کا فریق ہے اور منعم علیہم کے کامل طور پر مصداق باعتبار کثرت کمیت اور صفائی کیفیت اور نعماء حضرت احدیت از روئے نص صریح قرآنی اور احادیث متواترہ حضرت مرسل یزدانی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ صحابہ اور دوسرا گروہ جماعت مسیح موعود کیونکہ یہ دونوں گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ ہیں کسی اپنے اجتہاد کے محتاج نہیں وجہ یہ کہ پہلے گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو خدا سے براہ راست ہدایت پا کر وہی ہدایت نبوت کی پاک توجہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ڈالتے تھے اور ان کے لئے مربی بے واسطہ تھے۔ اور دوسرے گروہ میں مسیح موعود ہے جو خدا سے الہام پاتا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض اٹھاتا ہے لہذا اس کی جماعت بھی اجتہاد خشک کی محتاج نہیں ہے۔ (تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۲۴)

منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لوازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کی راہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو منعم علیہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افضال و اکرام کے مورد ہیں۔ منعم علیہم کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں وہ دعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اُسے شرم آتی ہے۔ مگر یہی ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۴۴، ۱۴۵)

یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قوی کو ان کے فطرتی کاموں پر لگاؤ تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا مانگو تو اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۴۶)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا لحاظ رکھیں۔ کیونکہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکر یہ کرنا چاہئے اور یہی مطلب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں رکھا ہے۔ یعنی دُعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دُعا کی طرف رجوع ہو۔ اولاً عقائد، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان تین پہلو ضرور مد نظر رکھے۔ اول اخلاقی حالت۔ دوم حالت عقائد۔ سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان خدا داد قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دُعا نہ کرے۔ نہیں۔ اُس وقت بھی مانگتا رہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۴۸)

نماز میں بالخصوص دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں دلی آہوں سے، دلی تضرعات سے، دلی خضوع سے، سچے دلی جوش سے حضرت احدیت کا فیض طلب کرنا چاہئے اور اپنے تئیں ایک مصیبت زدہ اور عاجز اور لاچار سمجھ کر اور حضرت احدیت کو قادر مطلق اور رحیم کریم یقین کر کے رابطہ محبت اور قرب کے لئے دُعا کرنی چاہئے۔ اس جناب میں خشک ہونٹوں کی دُعا قابل پذیرائی نہیں۔ فیضانِ ساوی کے لئے سخت بیقراری اور جوش و گریہ وزاری شرط ہے۔ اور نیز استعدادِ قریبہ پیدا کرنے کے لئے اپنے دل کو ماسوا اللہ کے شغل اور فکر سے بگلی خالی اور پاک کر لینا چاہئے۔ کسی کا حسد اور حقد دل میں نہ رہے۔ بیداری بھی پاک باطنی کے ساتھ ہو اور خواب بھی۔ بے مغز باتیں سب فضول ہیں اور جو عمل روح کی روشنی سے نہیں وہ تاریکی اور ظلمت ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲

نتیجہ کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر (جو حجاب ہے) سراسر عشق الہی میں روح غرق ہو جائے اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے صاعقہ پڑتی ہے تو اس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ یکدفعہ باہر آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جسمانی فنا ہوتا ہے پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے۔ ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا۔ یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور موہبت کے طور پر مرتبہ بقا کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا۔ یعنی محض فضل سے نہ کسی عمل کا اجر۔ اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے۔ جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے۔ (چشمہ مسیحی، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۶۴، ۳۶۵)

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے اسی لئے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا سب سے اوّل تعلیم فرمائی ہے۔ کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی دعا جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو۔ قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اُس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۰ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱، ۱۰)

قرآن شریف سے جو عقیدہ نجات کے بارے میں استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور نہ صدقات سے بلکہ محض دعا اور خدا کے فضل سے ہے اسی لئے خدا تعالیٰ نے دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ تعلیم فرمائی ہے کہ جب وہ قبول ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے اعمال صالحہ اس کے ساتھ شرائط ہیں مگر لوازم میں سے نہیں یعنی جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اُس کے ساتھ تمام شرائط خود ہی مرتب ہوتی ہیں ورنہ اگر اعمال پر نجات کا مدار رکھا جائے تو یہ باریک شرک ہے اور اس سے ثابت ہوگا کہ انسان خود بخود نجات پاسکتا ہے کیونکہ اعمال تو انسان کے اختیاری امور ہیں اور انسان خود بخود اسے بجالاتے ہیں..... دعا جب تمام شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ فضل کو جذب کرتی ہے اور فضل کے بعد

شرائط خود بخود پورے ہوتے جاتے ہیں اسلامی نجات یہی ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ مؤرخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۲)

دنیا کے لئے جو دُعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دُعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہئے باقی جتنی دُعا کی ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بڑی دُعا ہے صراطِ مستقیم گویا خدا کو شناخت کرتا ہے اور اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کل گناہوں سے بچتا ہے اور صالحین میں داخل ہوتا ہے اگر ایک آدمی با خدا ہو تو سات پشت تک خدا تعالیٰ اس کی اولاد کی خبر گیری کرتا ہے..... دُعا ایسی کرنی چاہئے کہ نفس اتار دے گداز ہو کر نفسِ مطہتہ کی طرف آ جاوے اگر وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (جیسے کے معنی مذکور ہوئے) طلب کرتا رہے گا تو دوسری جو اُسے ضرورتیں ہیں جن کے لئے وہ دُعا چاہتا ہے وہ خدا خود پوری کر دے گا۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۵۴)

اصل گناہ شرک ہے اور جو کوئی شرک سے یعنی مال اور رزق اور علم اور عقل اور اعمال اور نفس اور بُت اور شیطان اور دوسرے معبودوں سے بیزار ہو کر صرف خدا ہی کو اپنا خدا جانے اور اُس کے فضل کا منتظر رہے تو وہ بیشک رستگار ہو کر جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ آدمی کہ ان شرکوں میں سے کسی شرک میں گرفتار ہے تو زندانِ ستر میں محبوس ہوگا اور کروہ لباس میں رہے گا یہاں تک کہ اس پر فضل ہو۔ اب یہ مقام بڑا نازک اور نہایت دقیق اور لغزش کی جگہ ہے اور تھوڑے ہیں جو رستگار ہوتے ہیں اب سنئے کہ جو جو مقامات واسطہ دفع اس شرک وارد ہیں اول سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش اور تقرب میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں اس اعتقاد سے وہ سب شرک جاتے رہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو آپ ہم کو سیدھا راستہ بتلا صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور بچا ہم کو اُن کے راستہ سے جن پر تیرا غضب ہے اور اُن سے جو راہ راست پر قائم نہیں رہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ الجزء نمبر ۱۔ یعنی اے باری تعالیٰ ہم پر وہ صراطِ مستقیم ظاہر کر جو تو نے اُن تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا چونکہ اہل کمال لوگوں کا صراطِ مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں نہ اندھوں کی طرح۔ پس اس دُعا کا حاصل تو یہی ہوا کہ خداوند اودہ تمام علوم حقہ اور معارف صحیحہ اور اسرارِ عمیقہ اور حقائقِ دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سودیکھئے کہ اس دُعا

میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے چاہی ہے اور وہ علم مانگا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔

(براہین احمدیہ چہار حصہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۰۲ تا ۵۰۵)

قانونِ قدرت میں قبولیتِ دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اسی لئے اُس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃً اقص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اس کے سر پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صراطِ مستقیم کے منازل کے لئے قویٰ سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہئے پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے ایسی زبان دعا کے لئے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں تک کو ظاہر کر سکے اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو ہماری شورِ بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو وہ یک دفعہ ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہ رحیمیت ہے ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیعت کی ہیں پس یاد رکھو اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لئے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پہلے اِيَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنادے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے جو اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن: ۶۱) فرمایا یہ نری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا جو نہیں مانتا وہ ظالم ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اُس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو نعم علیہ گروہ کی راہ ہے۔ اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذابِ الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۱)

یہ دُعا اس واسطے سکھائی کہ تا تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ بلکہ اس طرح سے اعمال بجالاؤ کہ ان انعاموں کو حاصل کر سکو جو خدا کے مقرب بندوں پر ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجالاتے ہیں مگر خدا کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے ایک شخص جو کھیت کی آپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے اگر ایک دو ماہ تک اس میں انگوری نہ نکلے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے یہی حال عبادات کا ہے اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حتیٰ الوسع بجالاتا ہے لیکن خدا کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بویا ہے وہی خراب ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

پھر جان لو کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی آیت میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے اور ان راہوں کے اسباب کو مٹانے کی طرف عظیم اشارہ (پایا جاتا) ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے (لوگوں کو) اس آیت میں نبیوں کے کمالات کے حاصل کرنے اور ان (کمالات) کے دروازوں کو کھولے جانے کی استدعا کی ترغیب دی ہے کیونکہ زیادہ تر شرک نبیوں اور ولیوں کے متعلق غلو کرنے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے نبی کو ایسا یکتا اور منفرد اور ایسا وحدہ لا شریک گمان کیا جیسے ذات رب العزت ہے اُن کا مال کاریہ ہوا کہ انہوں نے کچھ مدت کے بعد اُسی نبی کو معبود بنالیا۔ اسی طرح (حضرت عیسیٰ کی تعریف میں) مبالغہ آرائی کرنے

ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّ فِي آيَةِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إِشَارَةً عَظِيمَةً إِلَى تَرْكِيبَةِ التُّفُوسِ مِنْ دَقَائِقِ الشِّرْكِ وَاسْتِصْصَالِ أَسْبَابِهَا وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ رَغَّبَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ فِي تَحْصِيلِ كَمَالَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ اسْتِفْتَا حِجَابِهَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الشِّرْكِ قَدْ جَاءَ فِي الدُّنْيَا مِنْ بَابِ إِظْهَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَإِنَّ الَّذِينَ حَسِبُوا نَبِيَّهُمْ وَحِيدًا فَرِيدًا وَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَذَابٌ خَصْرَةٌ الْكِبَرِيَاءِ فَكَانَ مَالُ أَمْرِهِمْ أَتَاهُمْ اتَّخَذُوهُ إِلَهًا بَعْدَ مُدَّةٍ وَ هُكَذَا فَسَدَتْ قُلُوبُ النَّصَارَى مِنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِعْنَادِ - قَالَ اللَّهُ

اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے دل بگڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فساد اور گمراہی کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ (اللہ تعالیٰ سے) انعام پانے والے لوگ یعنی رسول، نبی اور محدث اس لئے مبعوث کئے جاتے ہیں کہ لوگ ان بزرگ ہستیوں کے رنگ میں رنگین ہوں۔ نہ اس لئے کہ وہ اُن کی عبادت کرنے لگیں اور انہیں بتوں کی طرح معبود بنالیں۔ پس ان بااخلاق پاکیزہ صفات والی ہستیوں کو دنیا میں بھیجنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ (ان کا) ہر متبع ان صفات سے متصف ہو نہ یہ کہ انہیں کو پتھر کا بت بنا کر اُس پر ماتھا رکڑنے والا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والوں کو اشارہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے کمالات پروردگار عالم کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، بے نیاز اور یگانہ ہے۔ اُس کی ذات اور صفات میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کے سچے متبعین میں سے اُن کے وارث بناتا ہے۔ پس اُن کی اُمت اُن کی وارث ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ پاتے ہیں جو اُن کے نبیوں کو ملا ہو بشرطیکہ وہ اُن کے پورے پورے متبع بنیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ* میں اشارہ

يُشِيرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ وَالْغَوَايَةِ وَيُؤَيِّدُ إِلَى أَنَّ الْمُتَّبِعِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ إِنَّمَا يُبْعَثُونَ لِيَصْطَبِغَ النَّاسُ بِصَبْغِ تِلْكَ الْكِرَامِ لَا أَنْ يَعْبُدُوهُمْ وَ يَتَّخِذُوهُمْ إِلَهَةً كَالْأَصْنَامِ فَالْغَرَضُ مِنْ إِرسَالِ تِلْكَ التَّفُوسِ الْمُهَذَّبَةِ ذَوِي الصِّفَاتِ الْمُطَهَّرَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُتَّبِعٍ قَرِيعَ تِلْكَ الصِّفَاتِ لَا قَارِعَ الْجَبْهَةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ. فَأَوْحَى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأُولَى الْفَهْمِ وَالِدِرَايَةِ إِلَى أَنَّ كَمَا لَا تِلْكَ النَّبِيِّينَ لَيْسَتْ كَمَا لَا تِلْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ اللَّهَ أَحَدٌ صَمَدٌ وَحِيدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلْيَسُوا كَذَلِكَ بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَارِثِينَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ فَأَتَمَّهُمْ وَرَثًا وَهُمْ يَحْدُونَ مَا وَجَدَ أَنْبِيَاءُ وَهُمْ إِنْ كَانُوا لَهُمْ مُتَّبِعِينَ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" * فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْأُمَّةَ أَحِبَّاءَ

★ (آل عمران: ۳۲) ترجمہ۔ تو کہہ کہ (اے لوگو) اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو (اس صورت میں) وہ (بھی) تم سے محبت کرے گا۔

فرمایا ہے۔ پس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے افرادِ اُمت کو اپنے محبوب قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ محبوبوں کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کریں اور آپ کے نمونہ پر چلیں۔ پھر آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے مرسلوں اور صدیقیوں کی وراثت ایک لازمی اور نہ ختم ہونے والا حق ہے اور بعد میں آنے والے نیکو کار مومنوں کے لئے قیامت تک اس ورثہ کا ملنا ضروری ہے۔ پس وہ نبیوں کے وارث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ سب انعامات پاتے ہیں جو نبیوں نے پائے اور یہی حق بات ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں (شامل) نہ ہو۔

اس تَوَارِثِ کا راز اور مورث اور وارث بننے کا اصل سبب اس آیت سے منکشف ہوتا ہے جو توحید سکھاتی اور اس واحد ولاشریک پروردگار کی عظمت بیان کرتی ہے کیونکہ پوری مدد کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا نے جب توحید کی باریک راہیں سکھائیں اور اُن کی خوب تلقین کی اور فرمایا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ تو اس تعلیم و تفہیم سے اُس نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے خاص فضل سے اور خاتم النبیین کی اُمت پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہوئے شرک کی تمام رگیں کاٹ دے تا اس اُمت کو اُن آفات سے نجات دے جو پہلوں پر وارد ہوئی تھیں۔ پس اُس نے بطور اپنے کرم اور احسان کے ہمیں ایک دُعا سکھائی اور اس کے ذریعہ ہمیں (اپنے) برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔

اللّٰهُ یَشْرِطُ اِتِّبَاعِهِمْ وَ اَقْتِدَآءِهِمْ بِسَبِّبِ الْمُحِبُّوْبِیْنَ وَ تَذَلُّ اَیَّۃِ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اَنَّ ثَرَاثَ السَّابِقِیْنَ مِنْ الْمُرْسَلِیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ حَقٌّ وَ اَجِبٌ غَیْرُ حُجُوْذٍ وَ مَفْرُوْضٌ لِلاَحِقِّیْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ الصَّالِحِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ وَ هُمْ یَرِثُوْنَ الْاَنْبِیَآءَ وَ یَحْدُوْنَ مَا وَجَدُوْا مِنْ اِنْعَامَاتِ اللّٰهِ وَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُبْتَرِّیْنَ۔

وَأَمَّا سِرُّ ذٰلِكَ التَّوَارِثِ وَلِیْسَیَّةُ الْمُوْرَثِ وَالْوَارِثِ فَتَنْكَشِفُ مِنْ تِلْكَ الْاٰیَةِ الَّتِیْ تُعَلِّمُ التَّوْحِیْدَ وَ تُعْظِمُ الرَّبَّ الْوَحِیْدَ فَاِنَّ اللّٰهَ الْمَعِیْنَ وَ اَزَحَمَ الرَّاحِمِیْنَ اِذَا عَلَّمَ دَقَآئِقَ التَّوْحِیْدِ وَ بَالَعَ فِی التَّلْقِیْنِ وَ قَالَ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ فَارَادَ عِنْدَ هٰذَا التَّعْلِیْمِ وَ التَّفْهِیْمِ اَنْ یَّقْطَعَ عُرُوْقَ الْبُیْرَاثِ كُلَّهَا فَضْلاً مِنْ لَّدُنْهُ وَ رَحْمَةً مِنْهُ عَلٰی اُمَّةٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ لَیْسَیَّةٌ هٰذِهِ الْاُمَّةُ مِنْ اَقَابٍ وَ رَدَّتْ عَلٰی الْمُتَقَدِّمِیْنَ۔ فَعَلَّمَنَا دُعَاً مَّبْرُورَةً وَ عَطَاً وَ جَعَلَنَا مِنْهُ مِنَ الْمُسْتَخْلَصِیْنَ۔

فَنَحْنُ نَدْعُو بِتَعْلِيمِهِ وَ نَطْلُبُ مِنْهُ
بِتَفْهِيمِهِ فَ رَحِمَنٌ يَرْفِدُهُ مُفْصِحِينَ
يَحْمِدُهُ قَائِلِينَ: ” اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا
الضَّالِّينَ “ وَ نَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا فِي هَذَا
الدُّعَاءِ كُلِّ مَا أُعْطِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنَ
النِّعَمَاءِ وَ نَسْأَلُهُ أَنْ نَثْبُتَ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ
عَلَى الصِّرَاطِ وَ نَتَجَانَفِيَ عَنِ الْإِشْتِطَاطِ
وَ نَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي مَرَجٍ حَظِيْرَةٍ
الْقُدْسِ مُتَطَهِّرِينَ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ
الرِّجْسِ وَ مُبَادِرِينَ إِلَى ذَرَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ فَلَا يَخْفَى أَنَّ اللَّهَ جَعَلَنَا فِي
هَذَا الدُّعَاءِ كَأَطْلَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
أَوْرَثَنَا وَ أَعْطَانَا الْمَعْلُومَ وَ الْمَكْتُومَ
وَ الْمَعْكُومَ وَ الْمَعْتُومَ وَ مِنْ كُلِّ
الْأَلَاءِ وَ النَّعْمَاءِ فَاحْتَمَلْنَا مِنْهَا وَ قَرْنَا
وَ رَجَعْنَا بِمَا يَسُدُّ فَقَرْنَا وَ سَأَلَتْ
أُودِيَّةٌ بِقَدَرِهَا فَأُحْلِلْنَا مَحَلَّ
الْقَائِرِينَ وَ هَذَا هُوَ سِرُّ إِرْسَالِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ بَعَثِ الْمُرْسَلِينَ وَ
الْأَصْفِيَاءِ لِنُصَبِّغَ بِصَبْغِ الْكِرَامِ وَ
نَنْتَظِمَ فِي سِلْكِ الْإِلْتِيَامِ وَ نَرِثَ

پس ہم اُس کے سکھانے کے مطابق دُعا مانگتے ہیں اور اس
کے سمجھانے کے مطابق اُس سے طلب کرتے ہیں۔ اس
حالت میں کہ ہم اُس کے انعام پر بہت خوش ہیں اور اُس کی
حمد بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں دُعا کرتے ہیں اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ اور ہم اس دُعا
میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے وہ تمام نعمتیں مانگتے ہیں جو نبیوں کو
دی گئی تھیں اور اُس سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہم نبیوں کی طرح
صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ سے دُور نہ ہوں اور
ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی سے پاک ہو کر اور پروردگارِ عالم کی
بارگاہ کی طرف جلدی کرتے ہوئے ان (نبیوں) کے ساتھ
ہی حظیرۃ القدس کی منزل میں داخل ہو جائیں۔ پس یہ بات
مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دُعا میں ہمیں نبیوں کے اظلال
قرار دیا ہے اور ہمیں تمام ظاہر اور مخفی اور بندھی ہوئی اور مہر کی
ہوئی غرض ہر قسم کی برکتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے
ہم نے اپنے مقدور بھرا اٹھالی ہیں اور اتنی لے آئے ہیں جو
ہماری احتیاج کو دُر کر سکیں اور وادیاں (اپنی) اپنی گنجائش
کے مطابق بہ نکلیں (یعنی جتنے انعام کسی کے ظرف میں سما سکتے
تھے وہ اُسے مل گئے) پس ہم کامیاب و کامران لوگوں کے
مقام اور مرتبہ پر اُتارے گئے۔ نبیوں کے بھیجنے اور رسولوں
اور برگزیدہ لوگوں کی بعثت کا یہی راز ہے کہ ہم اُن بزرگ
لوگوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اور اُن کے ساتھ اتحاد کی
لڑی میں پروئے جائیں اور پہلے انعام یافتہ لوگوں اور

الْأُولَئِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ الْمُنْعَمِينَ۔
وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ أَنَّهُ
إِذَا أَعْطَى عَبْدًا كَمَالًا وَطَفِقَ الْجَهْلُ
يَعْبُدُونَهُ ضَلَالًا وَ يُشْرِكُونَهُ بِالرَّبِّ
الْكَرِيمِ عِزَّةً وَ جَلَالًا بَلْ يَحْسَبُونَهُ
رَبًّا فَعَالًا فَيَخْلُقُ اللَّهُ مِثْلَهُ وَيُسَبِّحُهُ
بِتَسْبِيحَتِهِ وَيَضَعُ كَمَا لَاتِهِ فِي فِطْرَتِهِ
وَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ لِيَغَيِّرَ لِيُبْطِلَ مَا
خَطَرَ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مِنَ
الْمُسْؤُلِينَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ كَالدَّرِّ
السَّائِغِ لِلْإِغْتِزَاءِ أَوْ كَالدُّرَّةِ
الْبَيْضَاءِ فِي اللَّبْعَانِ وَ الصَّفَاءِ
وَيَسُوقُ إِلَيْهِ شَرَبًا مِنَ التَّنْزِيمِ
وَيُضْبِغُهُ بِالطِّيبِ الْعَبِيمِ حَتَّى
يُسْفِرَ عَنْ مَرَامَى وَ سِيمِ وَأَرْجِ
نَسِيمِ لِلتَّنَاطُرِينَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ
تَعَالَى أَشَارَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ لِطَلَابِ
الرَّشَادِ إِلَى رَحْمَتِهِ الْعَامَّةِ وَالْوَدَادِ
فَكَائِنَ قَالَ إِنَّنِي رَحِيمٌ وَ سَعَتِ
رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ أَجْعَلُ بَعْضَ الْعِبَادِ
وَارِثًا لِبَعْضٍ مِنَ التَّفْضِيلِ وَ الْعَطَاءِ
لِأَسَدِ بَابِ الشُّرْكِ الَّذِي يَشْبَعُ مِنْ

مقربان (بارگاہِ اُلُوہیت) کے وارث بن جائیں۔

اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندہ کو کوئی کمال عطا کرتا ہے اور جاہل لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اُسے عزت و جلال میں رب کریم کا شریک قرار دے دیتے ہیں بلکہ اُسے رب فعال خیال کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مثیل پیدا کر دیتا ہے اور اُس کا وہی نام رکھ دیتا ہے اور اُس کے کمالات بھی اُس (مثیل) کی فطرت میں رکھ دیتا ہے اور وہ اپنی غیرت کی بنا پر ایسا کرتا ہے تا مشرکوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوئے انہیں غلط ثابت کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ کرتا ہے اُس کے متعلق وہ جواب دہ نہیں ہوتا حالانکہ دوسرے لوگ جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے غذا کے لئے خوشگوار دودھ کی مانند بنا دیتا ہے اور جسے چاہے چمک اور صفائی میں روشن موتی کی طرح بنا دیتا ہے اور اُس تک تسنیم کا پانی پہنچا دیتا ہے۔ اُسے عطر عیم کی خوشبو سے مسح کر دیتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والوں کے لئے اُس کے خوبصورت چہرہ اور خوشبو سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِس دُعا میں طالبانِ ہدایت کے لئے اپنی عام رحمت اور محبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے گویا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ میں رحیم ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ میں بعض بندوں کا بعض کو ازراہِ فضل و عطا وارث بنا تا ہوں تاکہ میں اُس شرک کا دروازہ بند کر دوں جو بعض برگزیدوں کے

ساتھ بعض کمالات کے مخصوص کئے جانے کی وجہ سے پھیل سکتا ہے۔ پس یہ ہے راز اُس دُعا کا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عام فیض اور ہمہ گیر بخشش کی بشارت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فیاض ہوں اور پروردگار عالم ہوں اور میں بخیل اور کنوس نہیں ہوں۔ پس تم میرے فیض کے گھر کو اور جو کچھ وہاں ہے یاد کرو کیونکہ میرا فیض عام بھی ہے اور مفید بھی۔ اور میرا راستہ وہ راستہ ہے جو ہموار اور کشادہ کیا گیا ہے ہر اُس شخص کے لئے جو اُٹھے، توجہ کرے اور تیار ہو جائے اور مجاہدوں کی طرح تلاش کرنے لگے۔ آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں یہی عظیم نکتہ ہے یعنی شرک کا ازالہ اور اُس کے دروازوں کو بند کرنا۔ پس سلامتی ہو اُن لوگوں پر جو اس شرک سے خلاصی پا گئے اور اُن پر بھی جو اُن کے ساتھی ہیں اور اُن پر بھی جو طالبوں اور صادقوں میں سے ان کے متبع بن گئے ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

تَخْصِيصُ الْكَمَالَاتِ بِبَعْضِ أَفْرَادٍ مِّنَ الْأَصْفِيَاءِ۔ فَهَذَا هُوَ سِرُّ هَذَا الدُّعَاءِ كَأَنَّهُ يُبَشِّرُ النَّاسَ بِفَيْضٍ عَامٍّ وَعَطَاءٍ شَامِلٍ لِأَنَّهُمْ وَيَقُولُ إِنِّي فَيَّاضٌ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَ لَسْتُ كَبَخِيلٍ وَ ضَنِينٍ۔ فَادْكُرُوا بَيْتَ فَيْضِي وَ مَا تَمَّ فَإِنَّ فَيْضِي قَدْ عَمَّ وَ تَمَّ وَإِنَّ صِرَاطِي صِرَاطٌ قَدْ سُوِيَ وَ مَدُّ لِكُلِّ مَنْ تَهَضَّ وَ اعْتَدَّ وَ اسْتَعَدَّ وَ طَلَبَ كَالْمَجَاهِدِينَ۔ وَ هَذِهِ نُكْتَةٌ عَظِيمَةٌ فِي آيَةِ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَ هِيَ إِزَالَةُ الشِّرْكِ وَ سَدُّ أَبْوَابِهِ فَالسَّلَامُ عَلَى قَوْمٍ اسْتَخْلَصُوا مِنْ هَذَا الشِّرْكِ وَ عَلَى مَنْ لَدَيْهِمْ وَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ مِّنَ الطَّالِبِينَ الصَّادِقِينَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۱ تا ۱۳۳)

سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دُعا میں مشغول رہیں بلکہ دُعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سکھائی گئی ہے اور فرض کیا گیا ہے کہ پنج وقت یہ دُعا کریں پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دُعا کی روحانیت سے انکار کرے۔ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دُعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے اور دُعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں کامیابی کا ثمرہ بنتا ہے۔

(ایام السَّحَر، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۵۹)

یہ دُعا نوع انسان کی عام ہمدردی کے لئے ہے۔ کیونکہ دُعا کرنے میں تمام نوع انسان کو شامل کر لیا ہے اور سب کے لئے دُعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچا دے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے

اور سب کو سیدھی راہ پر لاوے۔ (ایام الصلح، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۵۹ حاشیہ)

انجیل میں ایک اور نقص یہ ہے کہ اس نے یہ تعلیم کسی جگہ نہیں دی کہ عبادت کرنے کے وقت اعلیٰ طریق عبادت یہی ہے کہ اغراض نفسانیہ کو درمیان سے اٹھا دیا جاوے بلکہ اگر کچھ سکھایا تو صرف روٹی مانگنے کے لئے دُعا سکھائی۔ قرآن شریف نے تو ہمیں یہ دُعا سکھائی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی ہمیں اس راہ پر قائم کر جو نبیوں اور صدیقوں کی اور عاشقانِ الہی کی راہ ہے۔ مگر انجیل یہ سکھاتی ہے کہ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں بخش۔ ہم نے تمام انجیل پڑھ کر دیکھی اس میں اس اعلیٰ تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔ (نور القرآن، روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۴۴۳)

یہ بھی یاد رہے کہ سورۃ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دُعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور جس طرح انجیل کی دُعا میں روٹی مانگی گئی ہے اس دُعا میں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھیں۔ یہ مقابلہ بھی قابلِ نظارہ ہے اور جس طرح حضرت مسیح کی دُعا قبول ہو کر عیسائیوں کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے اسی طرح یہ قرآنی دُعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اختیار و ابرار مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے اور دراصل مسیح موعود کا اس اُمت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دُعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کیونکہ گونجی طور پر بہت سے اختیار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا حصہ لیا ہے مگر اس اُمت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل پر کھڑا کیا گیا ہے تا موسوی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آ جائے۔ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۵۲، ۵۳)

سورۃ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و معارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو وہ باتیں ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتیں۔ اسی ایک حکیمانہ دُعا کو دیکھئے کہ جو اس سورہ میں سکھائی گئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ دُعا ایک ایسا مفہوم کلی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی یہی ایک کنجی ہے ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پاسکتے اور نہ اُس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لئے ایک مستقیم راہ نہ ملے دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں خواہ وہ سلطنت اور وزارت کے ذمہ داریوں کے متعلق ہوں اور خواہ سپہ گری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں اور خواہ طبعی اور ہیئت کے دقیق مسائل کے متعلق ہوں اور خواہ صنعتِ طب کے طریق تشخیص اور علاج کے متعلق اور خواہ تجارت

اور زراعت کے متعلق ان تمام اُمور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارہ میں ایک مستقیم راہ نہ ملے کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہئے اور ہر ایک عقلمند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سر بستہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے تاکہ اس مشکل کشائی کے لئے کوئی راہ نکل آوے اور ہر ایک صنعت اور ہر ایک ایجاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اُس کام کے لئے راہ نکل آوے۔ پس دنیا اور دین کی اغراض کے لئے اصل دُعا راہ نکالنے کی دُعا ہے جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ میں آجائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لئے ایک راہ رکھی ہے مثلاً کسی بیمار کا ٹھیک ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اُس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخہ کے تجویز کے لئے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دے دے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لئے ایک راہ پیدا نہ ہو۔ پس راہ کا طلب کرنا طالب مقصد کا فرض ہوا اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لئے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے ایسا ہی خدا کا دوست اور موردِ محبت اور فضل بننے کے لئے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے اسی لئے دوسری سورۃ میں جو سورۃ البقرہ ہے جو اس سورۃ کے بعد ہے سورۃ کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۳) یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ★ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۵۸، ۵۹)

یہ دُعا یعنی دُعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ایک جامع دُعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیوی کے وقت میں اوّل جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لئے وہ صراطِ مستقیم تلاش کرے یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے باسانی اس مطلب تک پہنچ سکے۔ اور دل یقین سے بھر جائے شکوک سے نجات ہو لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جوئی کی راہ اختیار نہ کرے گا اُس کا مقصد تو روٹی ہے جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراطِ مستقیم سے گر گئے اور ایک نہایت قابلِ شرم عقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔ (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۵۹، ۶۰)

اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروؤں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راستبازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ★ سورۃ فاتحہ میں راہِ راست کے لئے دُعا کی گئی اور دوسری سورۃ میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہِ راست بتلائی گئی ہے۔ منہ

ان کی متفرق نعمتیں اس اُمتِ مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ اور اس نے اس دُعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہمیں وہ راہ دکھلا جو اُن راستبازوں کی راہ ہے جن پر تُو نے ہر ایک انعام اکرام کیا ہے۔ یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور تجھ سے دُعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں اور تیری نصرت اور مدد اور راہ نمائی اُن کے شامل حال ہوئی ہے۔ اور ان لوگوں کی راہوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دُعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے اور درحقیقت خدا کا سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اُس کی ہستی پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور خدا کی محبت میں محو ہو سکتا ہے۔ (لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۶۱، ۱۶۲)

قرآن شریف صاف یہی ہدایت فرماتا ہے اور ہمیں سورۃ فاتحہ اُمّ الکتاب میں مثیل بن جانے کی امید دیتا ہے اور ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ بیخ وقت تم میرے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے میرے خداوند رحمن درجیم! ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صفی اللہ کے مثیل ہو جائیں، شیث نبی اللہ کے مثیل بن جائیں، حضرت نوح آدم ثانی کے مثیل ہو جائیں، ابراہیم خلیل اللہ کے مثیل ہو جائیں، موسیٰ کلیم اللہ کے مثیل ہو جائیں، عیسیٰ روح اللہ کے مثیل ہو جائیں اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ کے مثیل ہو جائیں اور دنیا کے ہر ایک صدیق و شہید کے مثیل ہو جائیں۔ (ازالہ اوہام حصہ اول۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۲۹)

قرآن شریف اپنے زبردست ثبوتوں کے ساتھ ہمارے دعوے کا مصدق اور ہمارے مخالفین کے اوہام باطلہ کی بیخ کنی کر رہا ہے اور وہ گزشتہ نبیوں کے واپس دنیا میں آنے کا دروازہ بند کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مثیلوں کے آنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس دُعا کا ما حاصل کیا ہے۔ یہی تو ہے کہ ہمیں اے ہمارے خدا! نبیوں اور رسولوں کا مثیل بنا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۳۸۹، ۳۹۰)

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دُعا سکھائی ہے تو اس طور پر نہیں کہ دُعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ نہیں۔ بلکہ جہاں دُعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود ہے چنانچہ اگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے جہاں فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة: ۳) یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے تیار ہے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۶ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تعلیم کی۔ اور فرمایا کہ تم یہ دُعا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما۔ وہ صراطِ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دُعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دے دی ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ گویا روحيں دُعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وعدہ دُعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دُعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا۔

یہ دعا اُن لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اُس پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ پس اب دُعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبولیت دُعا کی بشارت دیتا ہے۔ گویا وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو! تم مجھ سے دُعا کرو۔ میں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ اور دُعا میں یقیناً تاثیریں اور (قضاء و قدر کو) بدلنے کی طاقتیں ہیں اور مقبول دُعا، دُعا کرنے والے کو انعام یافتہ گروہ میں داخل کر دیتی ہے۔

اس آیت میں اُن علامتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے اصطفاء کے طریق پر قبولیت دُعا کی شناخت ہوتی ہے اور اس میں مقررین کے آثار کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جب انسان خدائے رحمان سے محبت کرتا ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کر لیتا ہے تو وہی حقیقی انسان ہوتا ہے اور اگرچہ اُسے اپنی دُعاؤں کی قبولیت کے بارہ میں پہلے بھی حسن اعتقاد ہو۔

هَذَا الدُّعَاءُ رَدُّ عَلَى قَوْلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَا فَايِدَةَ فِي الدُّعَاءِ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْدِئُ عِبَادَهُ بِقَبُولِ الدُّعَاءِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَإِنَّ فِي الدُّعَاءِ تَأْثِيرَاتٍ وَتَبْدِيلَاتٍ وَالدُّعَاءُ الْمَقْبُولُ يُدْخِلُ الدَّاعِيَ فِي الْمُنْعَمِينَ.

وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَاقَاتٍ تُعْرَفُ بِهَا قُبُولِيَّةُ الدُّعَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْإِصْطِفَاءِ وَإِيْمَانٍ إِلَى أَثَارِ الْمُتَقَبِّلِينَ. لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَحَبَّ الرَّحْمَنَ وَقَوَّى الْإِيْمَانَ فَذَلِكَ الْإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ عَلَى حُسْنِ اعْتِقَادٍ فِي أَمْرِ اسْتِجَابَةِ دَعَاؤِهِ

لیکن صرف اعتقاد عین الیقین کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی سنائی بات مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی اور آنکھیں رکھنے والوں اور اندھوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ بلکہ جس شخص کو دُعاؤں کی قبولیت کا پورا تجربہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مشاہدات بھی ہو چکے ہوں ایسے شخص کو دُعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا اور جو لوگ اس بارہ میں شک کرتے ہیں اس کا سبب اُن کی قبولیت دُعا کے حصّہ سے محرومی، اپنے پروردگار کی طرف اُن کی توجہ کی کمی اور اس سلسلہء اسباب میں اُن کا الجھ جانا ہے جو واقعات فطرت اور مظاہر قدرت میں پائے جاتے ہیں۔ پس اُن کی نگاہیں ان موجودہ مادی اسباب سے جو آنکھوں کے سامنے ہوں اُوپر نہیں اُٹھتیں۔ لہذا وہ اُن تمام اُمور کو مستبعد خیال کرتے ہیں جن پر اُن کی عقلیں حاوی نہ ہو سکیں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوتے۔

(ترجمہ از مرتب)

وَلَكِنَّ الْإِعْتِقَادَ لَيْسَ كَعَيْنِ
الْيَقِينِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعَايِنَةِ وَلَا
يَسْتَوِي حَالُ أُولَى الْأَبْصَارِ وَالْعَيْنَيْنِ.
بَلْ مَنْ يَدْرِبْ بِاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ حَقَّ
التَّدْرِيبِ وَكَانَ مَعَهُ أَثَرٌ مِنَ الْمَشَاهِدَاتِ
فَلَا يَبْغِي لَهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ فِي قُبُولِيَّةِ
الْأَدْعِيَةِ وَالَّذِينَ يَشْكُونَ فِيهَا فَسَبَبُهُ
جُزْءٌ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْخَطِّ ثُمَّ قِلَّةُ
الْتِفَافِ بِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَابْتِلَاءُ بِهِمْ بِسُلْسِلَةِ
أَسْبَابٍ تُوجَدُ فِي وَاقِعَاتِ الْفِطْرَةِ
وظُهُورَاتِ الْقُدْرَةِ فَمَا تَرَقَّتْ أَعْيُنُهُمْ
فَوْقَ الْأَسْبَابِ الْمَادِّيَّةِ الْمَوْجُودَةِ أَمَامَ
الْأَعْيُنِ فَلَا تَسْتَعْدُوا مَا لَمْ تُحِطْ بِهَا
أَرَأَوْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔

(کرامات الصّافّین، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۲۲)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں آج کل کے مولویوں کا ردّ ہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوض اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اور اُن برکات اور ثمرات سے حصّہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن شریف کے فیوض کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دُعا کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا؟ مگر نہیں یہ ان لوگوں کی غلطی اور سخت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی اُسی طرح کھلا ہے لیکن وہ سارے فیوض اور برکات محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ملتے ہیں اور اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصّہ پاتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۹ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

وَفِي آيَةٍ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِشَارَةً وَحَتَّى عَلَى دُعَاءِ صِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ
كَأَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَ يَقُولُ ادْعُوا اللَّهَ اَنْ
يُرِيَكُمْ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ وَيَجْعَلْكُمْ
مِنَ الشَّاكِرِينَ لِاَنَّ الْاُمَّةَ الْاُولَى مَا
ضَلُّوا اِلَّا بَعْدَ كُوْنِهِمْ عُمِّيًّا فِي مَعْرِفَةِ
صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اِنْعَامَاتِهِ
وَمَرَصَاتِهِ فَكَانُوا يُفَانُونَ الْاَيَّامَ فِيمَا
يَزِيدُ الْاَيَّامَ فَحَلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
فَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَكَانُوا مِنَ
الْهَالِكِينَ. وَ اِلَيْهِ اَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت میں صحیح معرفت
(کے حصول) کی دُعا کرنے کی طرف اشارہ اور ترغیب ہے گویا
خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے (اے بندو!) تم مجھ سے دُعا
کرو کہ میں تمہیں اپنی حقیقی صفات دکھلاؤں اور تمہیں شاکر
بندوں میں شامل کر لوں کیونکہ پہلی اُمّتیں خدا تعالیٰ کی صفات،
اُس کے انعامات اور اُس کی خوشنودی کی معرفت سے اندھا
ہونے پر ہی گمراہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی زندگی کے ایام
ایسے کاموں میں گزارتے تھے جو اُن کے گناہوں کو بڑھاتے
تھے۔ پس اُن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اُن پر ذلت
ڈال دی گئی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی
کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں
اشارہ کیا ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۳)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے۔ کیونکہ کسی امر میں جب
تک صراطِ مستقیم نہ ملے کچھ نہیں بنتا۔ طبیب کو، زراعت کرنے والے کو غرض ہر انسان کو ہر کام میں صراطِ
مستقیم کی ضرورت ہے۔

بہترین دُعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دُعا ہے۔ جب زمیندار کو زمینداری کا ڈھب آ جاوے گا تو وہ
زمینداری کے صراطِ مستقیم پر پہنچ جاویگا اور کامیاب ہو جاوے گا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراطِ مستقیم
تلاش کرو اور دُعا کرو کہ یا الہی میں ایک تیرا گنہگار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں۔ میری راہنمائی کر۔ ادنیٰ اور اعلیٰ
سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل مُعطٰی وہی ہے۔ بہت نیک وہی ہے جو بہت دُعا کرتا ہے کیونکہ
اگر کسی بخیل کے دروازہ پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اُس کو بھی شرم آ جاوے گی۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

تم ان مردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مُردہ اور اسلام کو بھی مُردہ بناتے ہیں یہ تو درحقیقت ایسا

مذہب ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مصافحہ جا کرتا ہے اور اگر یہ بات نہ تھی تو صِرَاطِ الْاٰلِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ کیوں سکھایا؟ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ روحانی انعام کی درخواست ہے۔ پس اگر تم نے ہمیشہ اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو۔ یہ دُعا فاتحہ ایسی جامع اور عجیب دُعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی نے سکھائی ہی نہیں۔ پس اگر یہ نرے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور اس کو خدا نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں کیوں سکھائے۔ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ خدا کی ذات میں بخل نہیں۔ اور نہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ اُن کی پوجا کی جاوے بلکہ اس لئے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے ظِلّ کے نیچے آ جاویں گے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸، ۳۹ مؤرخہ ۱۷ تا ۱۸ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۷)

دُعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دُعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اُس سے بچنے کی دُعا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ مؤرخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

اور وہ دو گروہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دُعا مانگی گئی ہے۔ اور یہ دُعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پر کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہمیں منعم علیہم میں داخل کر اور مَغْضُوبِ عَلَیْھُمْ اور ضَالِّیْنَ سے بچا تو اُس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فریق ہے جو مَغْضُوبِ عَلَیْھُمْ اور ضَالِّیْنَ کا ہم عصر ہے اور جبکہ مَغْضُوبِ عَلَیْھُمْ سے مراد اس سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ اُن کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدقِ دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اُس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دُنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں۔

(تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۲۸، ۲۲۹)

آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ یہ تمام آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا۔ منعم علیہم بھی رہیں گے۔ مغضوب علیہم

بھی رہیں گے۔ ہاں مللِ باطلہ دلیل کے رو سے ہلاک ہو جائیں گی۔

(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۳۲۰ حاشیہ درحاشیہ)

قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لئے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں یہی تاکید روحانی تمدن کے لئے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دُعا سکھاتا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ پس سوچنا چاہئے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔

یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محمدؐ، مجدؑ دسب داخل ہیں۔ مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لئے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیئے گئے۔ وہ گولی ہوں یا ابدال ہوں امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ (ضرورۃ الامام، روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۴۹۴، ۴۹۵)

بعض کہتے ہیں کہ انبیاء اس دُعا کو کیوں مانگتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں وہ ترقیات کے لئے مانگتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کے فیضان و فضل بھی غیر منقطع ہیں اس لئے وہ ان غیر محدود فضلوں کے حاصل کرنے کے لئے اس دُعا کو مانگتے تھے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہئے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔ مُرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے کہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ کی راہ کے مقید رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۴۶ مؤرخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۲، ۳)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مؤرخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

سورہ فاتحہ سے ایک عزّت کا خطاب مجھے عنایت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۷ مؤرخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲)

انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور یا اس کا نام صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

نماز کا مغز اور رُوح بھی دُعا ہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں تو اس دُعا کے ذریعہ سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترتا اور دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔

(ایام الصلح، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۴۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے اور اس سے یہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو۔ جو جان تک دیدینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۵ مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں فرمایا کہ جو نتائجِ اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک پودا جو لگا یا گیا ہے جب تک پورا نشوونما حاصل نہ کرے اُس کو پھول پھل نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مُردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے..... اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر ایک قید لگا دی ہے یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگردان کرنے والی راہ نہیں ہے بلکہ اس پر چل کر انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۱ مؤرخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہ کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لئے خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۵ مؤرخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر رکھے جو بیعت سے ہیں یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے اصل منشا اور مدعا سے دور ہیں..... خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے اور اُس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس نے گو سارے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہو مگر وہ سچا اخلاص و فاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان، خشیت اللہ اور تقویٰ اُس کے دل میں نہ ہو۔ پس یاد رکھو کہ نرمی زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے

جو پہلی دُعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اگر خدا تعالیٰ کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اِهْدِنَا کی جگہ اَرِنَا صُورَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا تعلیم فرماتا۔ جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی۔ پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہئے اصل مقصد سچی اتباع ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۲۹ مؤرخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۷، ۸)

اپنا دُعا اور مقصود ہمیشہ یہ ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق تزکیہ نفس حاصل ہو اور اس کی مرضی کے موافق تقویٰ حاصل ہو اور کچھ ایسے اعمالِ حسنہ میسر آ جاویں کہ وہ راضی ہو جائے۔ پس جس وقت وہ راضی ہوگا تب اُس وقت ایسے شخص کو اپنے مکالمات سے مشرف کرنا اگر اس کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی تو وہ خود عطا کر دے گا اصل مقصود اس کو ہرگز نہیں ٹھہرانا چاہئے کہ یہی ہلاکت کی جڑ ہے بلکہ اصل مقصود یہی ہونا چاہئے کہ قرآن شریف کی تعلیم کے موافق احکامِ الہی پر پابندی نصیب ہو اور تزکیہ نفس حاصل ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بیٹھ جائے اور گناہ سے نفرت ہو خدا تعالیٰ نے بھی یہی دُعا سکھائی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس اس جگہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ دُعا کرو کہ ہمیں الہام ہو۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تم یہ دُعا کرو کہ راہِ راست ہمیں نصیب ہو۔ ان لوگوں کے راہ جو آخر کار خدا تعالیٰ کے انعام سے مشرف ہو گئے۔ بندہ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ الہام کا خواہش مند ہو اور نہ بندہ کی اس میں کچھ فضیلت ہے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے نہ بندہ کا عمل صالح تا اس پر اجر کی توقع ہو۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۴۲ مؤرخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

نماز کا (جو مومن کی معراج ہے) مقصود یہی ہے کہ اس میں دُعا کی جاوے اور اسی لئے اُمّ اللادعیہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دُعا مانگی جاتی ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۸ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

ہونا چاہئے اور شئے ہے اور ہے اور شئے ہے۔ اس ہے علم سوائے دُعا کے نہیں حاصل ہوتا۔ عقل سے کام لینے والے ہے کہ علم کو نہیں پاسکتے اس لئے ہے خدا را بخدا تو اس شناخت۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (الانعام: ۱۰۴) کے یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقول کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود جو ذریعے (اس نے) بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کروا تا ہے اور اس امر کے لئے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جیسی اور کوئی دُعا نہیں ہے۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۱۰ مؤرخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دُعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سو انسان کو چاہئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالبحر دُعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی اُن لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اُٹھایا جاوے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۸، ۳۹)

خدائے تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اُٹھ گیا اور بُعد نہیں رہا۔ یہ متقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اُسی استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور خود مستقیم کا لفظ بتلا رہا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳)

ہر قسم کی دُعا میں طفیلی ہیں۔ اصل دُعا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دُعا میں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دُعا قبول نہیں ہوتی جو زری دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لئے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دُعا میں کرے اور وہ سب سے بڑھ کر دُعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔ جب یہ دُعا کرتا رہے گا تو وہ منعم علیہم کی جماعت میں داخل ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ انعامات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت اللہ ان سے جاری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی مار دے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر و مویٰ کا قصہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ اَبُوهُمَا صَالِحًا (الکھف: ۸۳) اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لئے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لئے پہلے ایسی دُعا میں کرنی چاہئیں جن سے نفسِ امارہ مطہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا میں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ

خود دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۷، مؤرخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۷)

اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو اُنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ کی دُعا تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت، صدق، وفائیں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دُعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے دُمرہ میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے۔ ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کے لئے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو۔ جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے اسی لئے اسے کافور کہتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے۔ اور وہ مواد ردیہ جو اُٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اُٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شربت شربت زنجبیلی ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لئے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی (ہے) پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شربت اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کافوری شربت ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳، مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے اسی لئے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان چوری زنا وغیرہ جیسے موٹے موٹے بُرے کاموں کو ترک کرنا ہی نیکی نہ جان لے بلکہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرما کر بتا دیا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے جب تک اسے حاصل نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائے گا۔ دیکھو خدا تعالیٰ نے یہ دُعا نہیں سکھائی کہ تو مجھے فاسقوں اور فاجروں میں داخل نہ کر اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ سکھایا کہ انعام والوں میں داخل کر۔ اس کے آگے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ان آیات سے یہ مطلب ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ دو شربت پیتا ہے ایک شربت کا نام تو کافوری ہے کہ

جس کے پینے سے اس کا نفس بدیوں سے سرد ہو جاتا ہے جیسے کافور میں ایک خاصہ ہے کہ وہ زہریلی مواد کو جذب کرتا ہے ایسے ہی اس کے اندر جو زہر گناہ اور بدی کی ہوتی ہے وہ اس شربت کافوری سے جذب ہو جاتی ہے اور دوسرا شربت زنجبیلی شربت ہے جس سے انسان کو نیکی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن شریف میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کی دُعا تعلیم فرمائی ہے جس میں دونوں شربت اللہ تعالیٰ سے طلب کئے گئے ہیں۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۲ مؤرخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے۔ جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دُعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہئے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا تو گویا دُعا مانگنے اور خلقِ انسانی کے حق کو ادا کریگا اور ان استعدادوں اور قویٰ کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں..... میں یہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اورد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر اور ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے.....

غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے

جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۶۰۵)

جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ایک عارف طالب تو زندہ ہی مرجاتا۔ خدا بخیل نہیں ہے۔ اس نے خود صراطِ الٰہیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ کی دُعا سکھائی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔

(البدرد جلد ۱ نمبر ۱۸ مؤرخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراطِ مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت کرے۔ اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشاء کے موافق ہیں۔ جب یہ ضروری بات ہے تو انسان کو چاہئے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے۔

(البدرد جلد ۱ نمبر ۲۲ مؤرخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا اور اس کے لئے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا یہ وہ مرتبہ ہے کہ بجز صدیقیوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لئے انسان مامور ہے اور جو شخص یہ عبادت بجالاتا ہے تب تو اُس کے اس فعل پر خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی یہ دُعا سکھلاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا اُن لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے اور اپنی خاص عنایات سے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اُس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے چنانچہ خوارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۵۴، ۵۵)

یاد رکھو ایک پہلو پر جانے والے لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ آخر خدا کی طرف قدم اٹھانے اور حقیقی طور پر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ والی دُعا مانگنے کے یہی معنی تو ہیں کہ خدا یا وہ راہ دکھا جس سے تُو راضی ہو اور جس پر چل کر نبی کامیاب اور بامراد ہوئے آخر جب نبیوں والی راہ پر چلنے کے لئے دُعا کی جاوے گی تو پھر ابتلاؤں اور آزمائشوں کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے اور ثابت قدمی کے واسطے خدا سے مدد طلب کرتے رہنا چاہئے۔ جو

شخص یہ چاہتا ہے کہ صحت و عافیت بھی رہے مال و دولت میں بھی ترقی ہو اور ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان اور مالی اور جانی آرام بھی ہوں کوئی ابتلا بھی نہ آوے اور پھر یہ کہ خدا بھی راضی ہو جاوے وہ ابلہ ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں پر خدا راضی ہوا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ طرح طرح کے امتحانوں میں ڈالے گئے اور مختلف مصائب اور شدائد سے ان کا سامنا ہوا۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۸ مؤرخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا کہ تو رب العالمین، رحمن، رحیم اور مالک یوم الدین ہے ہمیں وہ راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا بے انتہا فضل ہوا۔ اور تیرے بڑے بڑے انعام اکرام ہوئے۔ مومن کو چاہئے کہ ان چار صفات والے خدا کا صرف زبانی اقرار ہی نہ کرے بلکہ اپنی ایسی حالت بناوے جس سے معلوم ہو کہ وہ صرف خدا کو ہی رب جانتا ہے۔ زید عمر کو نہیں جانتا۔ اور اس بات پر یقین رکھے کہ درحقیقت خدا ہی ایسا ہے جو عملوں کی جزا سزا دیتا ہے اور پوشیدہ سے پوشیدہ اور نہاں در نہاں گناہوں کو جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ صرف زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی حالت درست نہ ہو۔ جو شخص حقیقی طور پر خدا کو ہی اپنا رب اور مالک یوم الدین سمجھتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ چوری، بدکاری، قمار بازی یا دیگر افعال شنیعہ کا مرتکب ہو سکے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کرنا خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔ غرض انسان جب تک عملی طور پر ثابت نہ کر دیوے کہ وہ حقیقت میں خدا پر سچا اور پکا ایمان رکھتا ہے۔ تب تک وہ فیوض اور برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو مقررہوں کو ملا کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲۔ و۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲ مؤرخہ ۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا اس شخص پر بھی راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا مندی کی راہوں سے غافل اور لاپرواہی کرنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی جو راہیں مقرر کر دی ہیں انہی کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ صاف طور سے اس نے یہ دُعا سکھا دی ہے کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دیکھو انسان انسان سے خوش ہو کر اُس کو انعامات عطا کرتا ہے۔ تو کیا خدا اپنی رضا مندی کی راہوں پر چلنے والوں اور اُس کی تلاش کرنے والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ مگر استعداد بھی ہو اُس کے فیوض کے لینے کی۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۲ مؤرخہ ۱۲ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

غرض دُعا ہی ایک اعلیٰ ہتھیار ہے جو ہر مشکل سے نجات کی راہ ہے جہاں کوئی ہتھیار کا رگر نہیں ہو سکتا وہاں دُعا کے ذریعہ کامیابی ممکن اور یقینی ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ دُعا کی قبولیت کے تمام شرائط اور لوازم مہیا و میسر ہوں۔ عمدہ دُعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔ جس میں نہ کسی خاص مذہب کا نام ہے۔ اور نہ کوئی خاص پہلو اختیار کیا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۴ مؤرخہ ۱۲ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

یہ کیا دعا ہے کہ منہ سے تو اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے رہے اور دل میں خیال رہا کہ فلاں سودا اس طرح کرنا ہے۔ فلاں چیز رہ گئی ہے۔ یہ کام یوں چاہئے تھا اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یوں کریں گے۔ یہ تو صرف عمر کا ضائع کرنا ہے۔ جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اسی کے مطابق عملدرآمد نہیں کرتا تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مؤرخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

دُعا کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ میں دُعا سکھلائی ہے۔ یعنی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اس میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں۔

(۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے۔ (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) تیسرے اُن حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اسی سورت میں اُس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے۔ اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے اور پھر اپنا نام مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ رکھا ہے۔ اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ سو اسی تفصیل کے لحاظ سے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا ہے۔ پس اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دُعا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے۔ اور اسلام کا اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۸ء صفحہ ۴)

عادت اللہ اسی پر جاری ہے کہ جس کام کے لئے مصمم عزم کیا جاوے اُس کے انجام کے لئے طاقت مل جاتی ہے۔ سو مصمم عزم اور عہد و اُثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نماز میں اس دُعا کو پڑھنے میں کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ بہت خضوع اور خشوع سے زور لگانا چاہئے اور بار بار پڑھنا چاہئے۔

انسان بغیر عبادت کچھ چیز نہیں بلکہ جمیع جانوروں سے بدتر ہے اور شر البریہ ہے۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۲۴ مورخہ ۳۰ جون ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

آٹھویں اور نویں صدویں صداقت جو سورۃ فاتحہ میں درج ہے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو ان سالکین کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی راہیں اختیار کیں کہ جن سے اُن پر تیرا انعام وارد ہوا اور ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لا پرواہی سے سیدھی راہ پر قدم مارنے کے لئے کوشش نہ کی اور اس باعث سے تیری تائید سے محروم رہ کر گمراہ رہے۔ یہ تین صداقتیں ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افعال اور اعمال اور نیات کے رو سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور عاجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس خدا بھی ان کا طالب ہو جاتا ہے اور رحمت اور انعام کے ساتھ ان پر رجوع کرتا ہے۔ اس حالت کا نام انعام الہی ہے۔ اسی کی طرف آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ ایسا صفا اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے فیضانِ رحمتِ الہی کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں اور باعث اس کے کہ ان میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور بالکل رحمتِ الہی کے محاذی آ پڑتے ہیں۔ اس جہت سے انوارِ فیضانِ الہی کے ان پر وارد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے مونہہ پھیر لیتے ہیں سو خدا بھی ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ ان پر رجوع نہیں کرتا اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بیزاری اور غضب اور غیظ اور نارضا مندی جو خدا کی نسبت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہی ان میں اور خدا میں حجاب ہو جاتی ہے اس حالت کا نام غضبِ الہی ہے۔ اسی کی طرف خدائے تعالیٰ نے اشارہ فرما کر کہا۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے لا پرواہ رہتے ہیں اور سعی اور کوشش سے اس کو طلب نہیں کرتے۔ خدا بھی اُن کے ساتھ لا پرواہی کرتا ہے اور ان کو اپنا راستہ نہیں دکھلاتا۔ کیونکہ وہ لوگ راستہ طلب کرنے میں آپ سستی کرتے ہیں۔ اور اپنے تئیں اس فیض کے لائق نہیں بناتے کہ جو خدا کے قانونِ قدیم میں محنت اور کوشش کرنے والوں کے لئے مقرر ہے۔ اس حالت کا نام اضلالِ الہی ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے ان کو گمراہ کیا یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بجد و جہد طلب نہ کیا تو خدا نے بہ پابندی اپنے قانونِ قدیم کے ان کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا۔ اسی کی طرف

اشارہ فرمایا اور کہا وَلَا الضَّالِّينَ۔ غرض ماحصل اور خلاصہ ان تینوں صدائقوں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایسا ہی خدا بھی ہر ایک حالت کے موافق ان کے ساتھ جُدا جُدا معاملہ کرتا ہے۔ جو لوگ اُس پر راضی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اس کے خواہاں ہو جاتے ہیں خدا بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضا مندی کے انوار ان پر نازل کرتا ہے۔ اور جو لوگ اُس سے مونہہ پھیر لیتے ہیں اور عمداً مخالفت اختیار کرتے ہیں۔ خدا بھی مخالف کی طرح ان سے معاملہ کرتا ہے اور جو لوگ اس کی طلب میں سُستی اور لاپرواہی کرتے ہیں خدا بھی ان سے لاپرواہی کرتا ہے اور ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے غرض جس طرح آئینہ میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے اسی طرح حضرت احدیت کہ جو ہر ایک کدورت سے مصطفیٰ اور پاک ہے محبت والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے غضب والوں پر غضب ناک ہے، لاپرواہوں کے ساتھ لاپرواہی، رُکنے والوں سے رک جاتا ہے اور جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور جس طرح آئینہ کے سامنے جو انداز اپنا بناؤ گے وہی انداز آئینہ میں بھی نظر آئے گا۔ ایسا ہی خداوند تعالیٰ کے روبرو جس انداز سے کوئی چلتا ہے وہی انداز خدا کی طرف سے اس کے لئے موجود ہے۔ اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لئے آپ اختیار کر لیتا ہے وہی تخم بویا ہوا اس کا اس کو دیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر ایک طرح کے جبابوں اور کدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور صحن سینہ اس کے کاموں اور ذمیہ ماسوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھول دیتا ہے اور سورج کی کرنیں اس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ ناراستی اور دروغ اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیر چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی روشنی کو ناپسند کر کے اور اس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے تا ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شعاعیں اس کے گھر کے اندر آ جائیں۔

اور جب انسان بباعث جذبات نفسانی یا ننگ و ناموس یا تقلید قوم وغیرہ طرح طرح کی غلطیوں اور آلائشوں میں گرفتار ہو اور سُستی اور تکاسل اور لاپرواہی سے ان آلائشوں سے پاک ہونے کے لئے کچھ سعی اور کوشش نہ کرے تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے اور تمام گھر میں اندھیرا بھرا ہوا دیکھے اور پھر اُٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے اور دل میں یہ کہے کہ

اب اس وقت کون اُٹھے اور کون اتنی تکلیف اٹھاوے۔ یہ تینوں مثالیں ان تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فعل یا اپنی ہی سستی سے پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی حالت کا نام حسب تصریح گذشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور تیسری حالت کا نام اضلال الہی ہے ان تینوں صدائقوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں۔ کیونکہ برہم سماج والوں کو اُس صداقت سے بالکل اطلاع نہیں ہے جس کے رو سے خدائے تعالیٰ سرکش اور غضب ناک بندوں کے ساتھ غضبناک کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ برہم صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارہ میں انہیں دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوف خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں غضب کی صفت خدائے تعالیٰ کی طرف کیونکر منسوب کی گئی ہے کیا خدا ہماری کمزوریوں پر چڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صاحب راقم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنے اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ چھپواتے جس سے ان کی کم فہمی ہر یک پر کھل گئی ہے اور اُن کو باوجود دعویٰ عقل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندہ کی حالت کا ایک عکس ہے جب انسان کسی مخالفانہ شر سے مجبوجب ہو جائے اور خدا سے دوسری طرف مونہہ پھیر لے تو کیا وہ اس لائق رہ سکتا ہے کہ جو سچے محبوب اور صدائق پر فیضانِ رحمت ہوتا ہے اس پر بھی وہی فیضان ہو جائے؟ ہرگز نہیں بلکہ خدا کا قانونِ قدیم جو ابتدا سے چلا آیا ہے جس کو ہمیشہ راست باز اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارب سے اس کی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلماتی حجابوں سے نکل کر سیدھا خدائے تعالیٰ کی طرف اپنے روح کا مونہہ پھیر کر اس کے آستانہ پر گر پڑتا ہے اسی پر فیضانِ رحمتِ خاصہ ایزدی کا ہوتا ہے اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بالضرور جو امرِ رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اُس پر وارد ہو جاتا ہے اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اس طریقِ مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانونِ الہی میں افاضہٴ رحمتِ الہی کا طریق ہے تو فیضانِ رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی محرومی کی حالت کا نام غضب الہی ہے اور چونکہ انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے۔ اس جہت سے جو لوگ فیضانِ رحمت کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے شامل حال رحمتِ الہی نہیں ہے ضرور ہے کہ انواعِ اقسام کے عذاب روحانی و بدنی اس کی طرف مونہہ کریں اور چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمتِ خاصہ انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو

رحمت کے طریق کو یعنی دُعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں۔ اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ قُلْ مَا يَعْجَبُوكُمْ كَذِبِي كَوَلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان: ۷۸) فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ۹۸) یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پروا کیا رکھتا ہے اگر تم دُعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ اور آریہ سماج والے اور عیسائی بھی ان تینوں صداقتوں میں سے پہلی اور تیسری صداقت سے بے خبر ہیں۔ کوئی اُن میں سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ سب لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا۔ اور کوئی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ خدا میں صفتِ اضلال کیونکر پائی جاتی ہے۔ جو لوگ خدائے تعالیٰ کی ہدایت کی نسبت معترض ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایتِ الہی انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو ہدایت پانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور اُن راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر چلنا فیضانِ رحمت کے لئے ضروری ہے اور جو لوگ اضلالِ الہی کی نسبت معترض ہیں اُن کو یہ خیال نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ اپنے قواعد مقررہ کے ساتھ ہر ایک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے اور جو شخص سستی اور تکاسل سے اس کے لئے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارہ میں قدیم سے اس کا یہی قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تائید سے ان کو محروم رکھتا ہے اور انہیں کو اپنی راہیں دکھاتا ہے جو ان راہوں کے لئے بدل و جان سعی کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لا پرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بالضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ دس صداقتیں جو سورہ فاتحہ میں درج ہیں کس قدر عالی اور بے نظیر صداقتیں ہیں جن کے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مخالفین قاصر رہے اور پھر دیکھنا چاہئے کہ کس ایجاز اور لطافت سے اقلِ قلیل عبارت میں ان کو خدائے تعالیٰ نے بھر دیا ہے اور پھر اس طرف خیال کرنا چاہئے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اس جگہ ان سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر بن جائے گا۔ (براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۴۵ تا ۵۶۸ حاشیہ نمبر ۱۱)

کیونکہ تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی اختیار نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔

اپنے آپ کو ٹوٹو اور اگر بچہ کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ تو گھبراؤ نہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۶)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ظلمی سلسلہ پیغمبروں کا اس اُمت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمت میں بھی مثیل موسیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مثیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۸)

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ اُنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ کے نیچے ہیں یا کہ نہیں؟

حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ

اُنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ میں تو میں اپنی جماعت کو بھی شامل نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کسی کو نہ کرے۔ جو کلمہ گو سچے دل سے قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو بشرطیکہ سمجھایا جاوے وہ اپنا اجر پائے گا۔ جس قدر کوئی مانے گا اسی قدر ثواب پائے گا۔ جتنا انکار کرے گا اتنی ہی تکلیف اٹھائے گا۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۸)

گناہ کی حالت میں انسان پستی اور ذلت میں ہوتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے لیکن جب گناہوں پر موت آتی ہے تو وہ اس پستی کے گڑھے میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے جب تک اوپر چڑھنے کے لئے اسے زنجبیلی شربت نہ ملے۔ پس نیکیوں کی توفیق عطا ہونے پر وہ پھر اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے کہ اور یہ پہاڑی گھاٹیاں وہی ہیں جو صِرَاطِ الَّذِينَ اُنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ میں بیان ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہم کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لئے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۵ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کو کافر اور دجال کہہ کر مغضوب علیہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اسی لئے نیک لوگوں کو یہ دُعا سکھائی گئی کہ وہ منعم علیہم میں سے حصہ لیں اور مغضوب علیہم نہ بنیں۔ سورۃ فاتحہ کا اعلیٰ مقصود مسیح موعود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور ان کی جماعت اور ضالین یعنی عیسائیوں کے زمانہ ترقی کی خبر ہے۔ سو کس قدر خوشی کی بات

ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئیں۔ (نزل المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۴۱۴، ۴۱۵)

سورۃ فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دُعا سکھائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس جگہ احادیث صحیحہ کے رُوسے کمال تو اتر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور قتل کے درپے رہے اور اُس کی سخت توہین و تحقیر کی اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور الضَّالِّين سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور تثلیث کے قائل ہوئے اور خون مسیح پر نجات کا حصر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھادیا۔ اب اس دُعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا یا ایسا فضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں۔ چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی اُمت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تثلیث کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے اس لئے اُس نے مسلمانوں کو یہ دُعا سکھائی اور اس دُعا میں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ہوں گے جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم تھے۔ (نزل المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۴۱۹)

ہم نے تو اس زمانہ میں یہود دیکھ لئے اور ہم ایمان لائے کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ اس قوم میں بھی مغضوب علیہم یہودی ضرور پیدا ہوں گے سو ہو گئے اور پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی مگر کیا یہ اُمت کچھ ایسی ہی بدقسمت ہے کہ ان کی تقدیر میں یہود بننا ہی لکھا تھا اس فعل کو ہم خدائے کریم کی طرف کبھی منسوب نہیں کر سکتے کہ یہود مردود بننے کے لئے تو یہ اُمت اور مسیح بنی اسرائیل سے آوے ایسی کارروائی سے تو اس اُمت کی ناک کٹتی ہے اور اس خطاب کے لائق نہیں رہتی کہ اس کو اُمت مرحومہ کہا جاوے پس اس اُمت کا یہود بننا جیسا کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ جو یہود مغضوب علیہم کے مقابل مسیح آیا تھا اس کا مثیل بھی

اس اُمت میں سے آوے اسی کی طرف تو اس آیت کا اشارہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۱۹، ۱۲۰)

خدا فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی اے مسلمانوں تم خدا سے دُعا مانگتے رہو کہ یا الہی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر اس دنیا میں ہی تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو کہ راہِ راست سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بطور قصہ یا کتھا کے بیان نہیں کیا۔ بلکہ وہ جانتا تھا کہ جس طرح پہلی قوموں نے بدکاریاں کیں اور نبیوں کی تکذیب اور تفسیق میں حد سے بڑھ گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی ایک وقت آئے گا جب کہ وہ فسق و فجور میں حد سے بڑھ جاویں گے اور جن کاموں سے اُن قوموں پر خدا کا غضب بھڑکا تھا۔ ویسے ہی کام مسلمان بھی کریں گے اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوگا۔

تفسیروں اور احادیث والوں نے مغضوب سے یہود مراد لئے ہیں۔ کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بہت ہنسی ٹھٹھا کیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر دکھ دیا تھا۔ اور نہایت درجہ کی شوخیاں اور بے باکیاں انہوں نے دکھائی تھیں۔ جن کا آخری نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اسی دنیا میں ہی خدا کا غضب ان پر نازل ہوا تھا۔ مگر اس جگہ خدا کے غضب سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ (معاذ اللہ) خدا چڑجاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہ سبب اپنے گناہوں کے نہایت درجہ کے پاک اور قدوس خدا سے دور ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ ایک شخص کسی ایسے حجرہ میں بیٹھا ہوا ہو جس کے چار دروازے ہوں۔ اگر وہ ان دروازوں کو کھولے گا تو دھوپ اور آفتاب کی روشنی اندر آتی رہے گی اور اگر وہ سب دروازے بند کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی کا آنا بند ہو جائے گا غرض یہ بات سچی ہے کہ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ اس فعل پر ایک فعل خدا کی طرف سے سرزد ہوتا ہے جیسے اس شخص نے اپنی بد قسمتی سے جب چاروں دروازے بند کر دیئے تھے تو اس پر خدا کا فعل یہ تھا کہ اس مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ غرض اس اندھیرا کرنے کا نام خدا کا غضب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا کا غضب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا غضب ہوتا ہے کیونکہ خدا خدا ہے اور انسان انسان ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ایک انسان کام کرتا ہے خدا بھی اسی طرح سے ہی کرتا ہے۔ مثلاً خدا سنتا ہے تو کیا اس کو سننے کے لئے انسان کی طرح ہوا کی ضرورت ہے اور کیا اس کا سننا بھی انسان کی طرح سے ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ

زیادہ ہوا اس طرف کی آواز کو زیادہ سن لیا۔ یا مثلاً دیکھتا ہے کہ جب تک سورج چاند چراغ وغیرہ کی روشنی نہ ہو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو کیا خدا بھی روشنیوں کا محتاج ہے؟ غرض انسان کا دیکھنا اور رنگ کا ہے اور خدا کا اور رنگ کا ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے سپرد کرنی چاہئے۔ آریہ وغیرہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو غضب ناک کہا گیا ہے۔ یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ ان کو چاہئے تھا کہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر نظر کرتے۔ وہاں تو صاف طور پر لکھا ہے عَذَابُ اِنِّیْ اُصِیْبُ بِہٖ مِنْ اَشْءَآءٍ وَ رَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ کُلُّ شَیْءٍ (الاعراف: ۱۵۷)۔ خدا کی رحمت تو کل چیزوں کے شامل حال ہے۔ مگر ان کو دقت ہے تو یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے تو وہ قائل ہی نہیں۔ ان کے مذہبی اصول کے بموجب اگر کوئی شخص بصد مشکل مکتی حاصل کر بھی لے تو آخر پھر وہاں سے بھی نکلنا ہی پڑے گا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جیسے خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی ہر ایک قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہود ایک قوم تھی جو توریت کو مانتی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تکذیب کی تھی اور بڑی شوخی کے ساتھ ان سے پیش آئے تھے۔ یہاں تک کہ کئی بار ان کے قتل کا ارادہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی فن کو کمال تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ بڑا نامی گرامی اور مشہور ہو جاتا ہے اور جب کبھی اس فن کا ذکر شروع ہوتا ہے تو پھر اسی کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ مثلاً دنیا میں ہزاروں پہلوان ہوئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں مگر رستم کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو پہلوانی کا خطاب بھی دیا جاتا ہے تو اسے بھی رستم ہند وغیرہ کر کے پکارا جاتا ہے یہی حال یہود کا ہے کوئی نبی نہیں گذرا جس سے انہوں نے شوخی نہیں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے یہاں تک مخالفت کی کہ صلیب پر چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور ان کے مقابلہ پر ہر ایک شرارت سے کام لیا۔ ہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ یہود نے تو انبیاء کے مقابل پر شوخیاں اور شرارتیں کی تھیں مگر اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ والی دُعا کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوگا۔ اور مسلمان لوگ اس کی تکذیب کر کے یہود خصلت ہو جائیں گے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور قسم قسم کی شوخیوں اور شرارتوں میں ترقی کر جاویں گے اس لئے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ والی دُعا سکھائی ہے کہ اے مسلمانوں! پجنگانہ نمازوں کی ہر ایک رکعت میں دُعا مانگتے رہو کہ یا الہی ہمیں ان کی راہ سے بچائے رکھو۔ جن پر تیرا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا

تھا۔ اور جن کو تیرے مسیح کی مخالفت کرنے کے سبب سے طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا سو جاننا چاہئے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کی طرف آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِہُ اشارہ کرتی ہے۔ اور وہی خدا کا سچا مسیح ہے جو اس وقت تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پچیس برس سے صبر کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی دقیقہ میری مخالفت کا اٹھانہیں رکھا ہر طرح سے شوخیاں کی گئیں طرح طرح کے الزام ہم پر لگائے گئے اور ان شوخیوں اور شرارتوں میں پوری سرگرمی سے کام لیا گیا۔ ہر پہلو سے میرے فنا اور معدوم کرنے کے لئے زور لگائے گئے اور ہمارے لئے طرح طرح کے کفر نامے تیار کئے گئے اور نصاریٰ اور یہود سے بھی بدتر ہمیں سمجھا گیا۔ حالانکہ ہم کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پر دل و جان سے یقین رکھتے تھے۔ قرآن شریف کو خدا تعالیٰ کی سچی اور کامل کتاب سمجھتے تھے اور سچے دل سے اسے خاتم الکتاب جانتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے خاتم النبیین سمجھتے تھے۔ وہی نمازیں تھیں وہی قبلہ تھا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ حج اور زکوٰۃ میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ کون سے وجوہات تھے جن کے سبب سے ہمیں یہود اور نصاریٰ سے بھی بدتر ٹھہرایا گیا اور دن رات ہمیں گالیاں دینا موجب ثواب سمجھا گیا۔ آخر شرافت بھی تو کوئی چیز ہے اس طرح کا طریق تو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے ایمان مسلوب اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ غرض چونکہ خدا جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ مسلمان یہود سیرت ہو جائیں گے۔ اس لئے غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِہُ والی دُعا سکھادی۔ اور پھر فرمایا وَلَا الظَّالِمِينَ یعنی نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر چلانا۔ جنہوں نے تیری سچی اور سیدھی راہ سے منہ موڑ لیا۔ اور یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل کے ذریعہ سے یہ تعلیم ملی تھی۔ کہ خدا کو ایک اور واحد لا شریک مانو۔ مگر انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا اور ایک عورت کے بیٹے کو خدا بنا لیا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مَغْضُوبٌ عَلَیْہِہُ تو بڑا سخت لفظ ہے اور ضَالِّیْنَ نرم لفظ ہے۔ یہ نرم لفظ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کا تھوڑا گناہ تھا وہ توریت کے پابند تھے اور اس کے حکموں پر چلتے تھے۔ گو وہ شوخیوں اور شرارتوں میں بہت بڑھ گئے تھے مگر وہ کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے سخت دشمن تھے اور سورہ فاتحہ میں ان کا نام جو پہلے آیا ہے تو وہ اس واسطے نہیں کہ ان کے گناہ زیادہ تھے بلکہ اس واسطے کہ اسی دنیا میں ہی ان کو سزا دی گئی تھی اور اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ ایک تحصیلدار انہیں کو جرمانہ کرتا ہے جن کا تصور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہوتا۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی بھاری سے بھاری گناہ پر وہ اپنی طرف سے ۵۰، ۶۰ روپیہ جرمانہ کر سکتا

ہے لیکن اگر قصور وار زیادہ کا حقدار ہو تو پھر تحصیلدار یہ کہہ کر کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے اور کہ تمہاری سزا کا یہاں موقع نہیں کسی اعلیٰ افسر کے سپرد کرتا ہے اسی طرح یہودیوں کی شرارتیں اور شوخیاں اسی حد تک ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاسکتی تھی۔ لیکن ضالین کی سزایہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا نفرتی عقیدہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَكْنَ مِنْهُ وَ تُدْشِقُ الْأَرْضُ وَ تَخْزُ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلدَّخِينِ وَ كَذَّابًا (مریم: ۹۱، ۹۲) یعنی یہ ایک ایسا بُرا کام ہے جس سے قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ غرض یہودیوں کی چونکہ سزا تھوڑی تھی اس لئے ان کو اسی جہان میں دی گئی اور عیسائیوں کی سزا اس قدر سخت ہے کہ یہ جہان اس کی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے ان کی سزا کے واسطے دوسرا جہان مقرر ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ عیسائی صرف ضال ہی نہیں ہیں بلکہ مُضِلُّ بھی ہیں۔ ان کا دن رات یہی پیشہ ہے کہ اوروں کو گمراہ کرتے پھریں۔ پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار بلکہ لاکھوں پرچے ہر روز شائع کرتے ہیں اور اس باطل عقیدہ کی اشاعت کے لئے ہر طرح کے بہانے عمل میں لاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲ مؤرخہ ۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳، ۴)

ایک شخص نے سوال کیا۔ بعض مخالف کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں ہم کو یہودی اور مغضوب کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ یہودی بھی تو ہدایت اب تک طلب کر رہے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مانگ رہے ہیں اور توریت پڑھتے ہیں مگر گمراہ کیوں ہیں؟

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح موعود کے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے۔ فرمایا۔ سورۃ فاتحہ، سورہ نور، سورہ تحریم۔ سورہ فاتحہ میں تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورہ نور میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (التور: ۵۶) اور سورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں وہاں مَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الْبَتَّىٰ أَحْصَيْنَا فَوَجَّهَهَا (التحریم: ۱۳)۔

نماز کوئی ایسی دینی شے نہیں ہے بلکہ یہ وہ شے ہے جس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ جیسی دُعا کی جاتی ہے۔ اس دُعا میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں ان پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔

(الہد جلد ۲ نمبر ۱۴ مؤرخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۹)

اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست

ہے اور نبی کی ہنک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو کہا کہ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** (ال عمران: ۱۱۱) یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کئے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامۃ کی بجائے شر الام ہوئی یہ اُمت جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ تو کالاً لَعَاوِر بَلْ هُمْ اَخْلَئُ ہوئی اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہئے نہ یہ کہ خیر الام۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کی دعا بھی لغو جاتی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تو سمجھنا چاہئے کہ ان پہلوؤں کے پلاؤں کے مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور ان کی جسمانی لذات اور انعامات کے مورث ہونے کی خواہش کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو باقی رہ ہی کیا گیا جس سے اسلام کا علو ثابت ہووے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۴ مؤرخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

یہ وجودی سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس قدر گدیاں ہیں ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ مذہب نہ رکھتی ہو۔ سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ جو قادری کہلاتا ہے وہ بھی وجودی ہو گئے ہیں حالانکہ سید عبدالقادر جیلانی وجودی نہ تھے۔ ان کا طرز عمل اور ان کی تصنیفات **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کی عملی تصدیق دکھاتی ہیں۔

علماء صرف یہ سمجھتے ہیں کہ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** صرف پڑھنے کے لیے ہے لیکن اس کے اثرات اور نتائج کچھ نہیں مگر وہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ ان منعم علیہ لوگوں کے نمونے اس اُمت میں ہوتے ہیں۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ گویا ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ہیں ضرور جو خدا تعالیٰ سے کامل محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کر انقطاع اور سفر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ امور ایسے ہی لوگوں کے حصہ میں آئے ہیں۔ جیسے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۳۵ مؤرخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

اگر وحی نہ ہو تو پھر **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کے کیا معنی ہوں گے۔ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت پلاؤ وغیرہ ہے یا کہ خلعت نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا ہے۔ غرض کہ معرفت تامہ انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس غرض کے لئے انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کا مغرب بھی ہے کہ اس کے اتباع سے وحی ملے۔

(الہدیر جلد ۲ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۵۸)

آجکل دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ تم لوگ اچھی طرح سے نظر ڈال کر دیکھ لو۔ شہروں اور بازاروں میں جا کر دیکھ لو۔ لاکھوں اور کروڑوں آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر محض دنیا کی خاطر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایسے آدمی تھوڑے نکلیں گے جو دین کی غرض سے پھرتے ہوں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے تو یہی دعا سکھلائی تھی کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ یا الہی وہ راہ دکھا اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس پر چلنے سے منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جائیں۔

تم جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ اُمُّ الْقُرْآن ہے جو کچھ حق ہے وہی فرماتی ہے اور اس میں ان نیکوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے گزرے ہیں اور ان بدوں کا بھی ذکر ہے جو مسلمانوں سے پہلے ہوئے ہیں اور خدا نے ان پر اسی دنیا میں غضب کیا اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جن پر اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے یعنی فرقہ ضالین اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ فرقہ ضالین نصاریٰ ہی ہیں اور خدا نے سب سے بعد اس سورہ کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ جان لو کہ نصاریٰ کا فتنہ تمام فتنوں کے پیچھے ہے پس تمہارے دجال کے لئے قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ اور یہ تین فرقے ہیں اہل کتاب کے اور اسی طرح تم میں بھی تین فرقے ہیں کہ بعض بعض کے مشابہ ہو گئے۔

(ترجمہ اصل کتاب سے)

خدا نے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا اور سورہ فاتحہ میں تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ اور تم کو یاد دلایا کہ وہ طاعون سے ہلاک کئے گئے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے اور اس سے نہیں ڈرتے خدا تعالیٰ کی کلام میں غور نہیں کرتے کہ

وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَنَّهَا تَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَفِيهَا ذِكْرُ أَخْيَارِ أُمَّةٍ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَذِكْرُ شَرِّهِمُ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الَّذِينَ اخْتَبَتِ عَلَيْهِمْ هَذِهِ السُّورَةُ أَعْنَى الضَّالِّينَ. وَقَدْ أَفْرَزْتُمْ بَيْنَهُمُ النَّصَارَى وَآخَرَ اللَّهُ ذِكْرَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ فِتْنَتَهُمْ آخِرُ الْفِتَنِ فَلَمْ يَبْقَ لِدَجَالِكُمْ مَوْضِعٌ قَدِيمٌ يَأْتِي أُولَى الثُّمَلَى وَإِنَّ هَذِهِ فِرْقٌ ثَلَاثٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ شَابَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضَهُمْ وَضَاهَا.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۱۷، ۱۱۸)

وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تِلْكَ الْيَهُودَ الْبَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَحَذَّرَكُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ أَنْ تَكُونُوا كَبِشْلِهِمْ وَذَكَّرَكُمْ أَنَّهُمْ أَهْلُكُوا بِالطَّاعُونِ فَمَا لَكُمْ تَنْسَوْنَ وَصَايَا اللَّهِ وَلَا تَتَّقُونَ رَبَّكُمْ وَلَا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَرَمَا غَيْرِ الْيَهُودِ نَهِيں فرمایا کیونکہ اس میں اشارہ اس عذاب کی طرف ہے جو ان کو پہنچا اور جو تمہیں پہنچے گا اگر تم باز نہ آئے۔ پس کیا ممکن ہے کہ تم بچے رہو؟ اور یہ بڑی اطلاع ہے اور اس کے نشان ظاہر ہو گئے اور اس میں ان کے لئے نشان ہے جو فکر کرتے ہیں۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

تَحْذَرُونَ. وَلَا تَفْكَرُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرِ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ أُولَىٰ فِي هَذِهِ إِلَىٰ عَذَابٍ أَصَابَهُمْ وَإِلَىٰ عَذَابٍ يُصِيبُكُمْ إِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. وَإِنَّهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَقَدْ ظَهَرَتْ آثَارُهُ وَإِنَّ فِي هَذَا آيَةً لِّلْقَوْمِ يُفَكِّرُونَ.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۴، ۱۳۸)

اور فاتحہ کی سورۃ اس سعادت مند کے لئے جو حق تلاش کرتا ہے اور ہمارے سامنے سے متکبر کی طرح نہیں گزرتا کافی ہے کیونکہ خدا نے اس سورۃ میں تین فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اگلے زمانہ میں گزرے اور وہ یہ ہیں منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین۔ پھر اس امت کو چوتھا فرقہ قرار دیا اور فاتحہ میں اشارہ کیا کہ وہ ان تین فرقوں میں سے یا تو منعم علیہم کے وارث ہوں گے یا مغضوب علیہم کے وارث ہوں گے یا ضالین کے وارث ہوں گے اور حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے چاہیں کہ ان کو پہلے فرقہ میں سے بناوے اور مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہ بناوے جو عیسیٰ کو پوجتے ہیں اور اپنے پروردگار کے برابر بناتے ہیں اور اس میں ان کے لئے جو فراست سے کام لیتے ہیں اس میں تین پیٹگولیاں ہیں پس جب ان پیٹگولیوں کا وقت پہنچ گیا خدا نے ضالین سے شروع کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو پس نصاریٰ ایسی قوت کے ساتھ اپنے

وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ كَفَتْ لِسَعِيدٍ يَطْلُبُ الْحَقَّ وَلَا يَمُرُّ عَلَيْنَا كَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ. فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ فِيهِ فِرْقًا ثَلَاثًا خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَهُمْ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالُّونَ. ثُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِرْقَةً رَّابِعَةً. وَأَوَّمَاءَ الْفَاتِحَةِ إِلَىٰ أُمَّتِهِمْ وَرَبُّوْا تِلْكَ الثَّلَاثَةَ. إِمَّا مَنِ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ، أَوْ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، أَوْ مِنَ الَّذِينَ يَضِلُّونَ وَ يَتَنَصَّرُونَ، وَ أَمَرَ أَنْ يُسْأَلَ الْمُسْلِمُونَ رَبَّهُمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْأُولَىٰ وَلَا يَجْعَلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِنَ الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ عِيسَىٰ وَ بَرَبَّهُمْ يُشِيرُ كُونَ. وَكَانَ فِي هَذَا أَنْبَاءٌ ثَلَاثٌ لِّلْقَوْمِ يَتَفَرَّسُونَ. فَلَمَّا جَاءَ وَقْتُ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ بَدَأَ اللَّهُ مِنَ الضَّالِّينَ كَمَا أَنَّكُمْ تَنْظُرُونَ فَخَرَجَ النَّصَارَىٰ مِنْ دَيْرِهِمْ بِقُوَّةٍ لَا يَدَانِ

گر جاؤں سے نکلے ہیں کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور وہ ہر ایک اونچائی پر سے دوڑتے ہیں اور زمین ہلنے لگی اور اپنے سب بوجھ اُگل دیئے اور مسلمانوں میں سے بہت سے نصرانی ہو گئے۔ پھر دوسری خبر کا وقت پہنچا یعنی مغضوب علیہم کے نکلنے کا وقت جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا پس مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کی راہ اور نمونہ اختیار کر لیا جو خدا کے غضب کے نیچے تھے اور ان کی خواہشیں اور ریا اور کینہ اور دشمنی اور سرکشی بالکل ان جیسی ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہیں اور تہ کاری کرتے ہیں اور ظلم اور تکبر کرتے ہیں اور ناحق خون کرنے کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے نفس حرص اور طمع اور بخل اور حسد سے بھر گئے ہیں اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں نہ آسمان میں ان کی عزت ہے اور نہ زمین میں اور ہر ایک طرف سے دھتکارے جاتے ہیں اور اسی طرح زمین ظلم اور جور سے بھر گئی اور نیک لوگ کم ہو گئے ایسے وقت میں خدا نے زمین کو دیکھا اور زمین والوں کو تین طرح کی تاریکی میں پایا ایک جہالت کا اندھیرا دوسرے فسق کا اندھیرا تیسرے ان لوگوں کا اندھیرا جو تثلیث اور شیطان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں پس فضل اور رحم کر کے تیسرے وعدہ کو یاد کیا جس کے لئے دُعا کرنے والے دُعا کرتے تھے پس مثیل عیسیٰ کو بھیجنے سے اس اُمت پر انعام کیا اور اس پر اندھوں کے سوا اور کوئی

لَهَا وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتْ أَثْقَالَهَا، وَتَنَصَّرَ فَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَنْتُمْ تُشَاهِدُونَ ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ النَّبَأِ الثَّانِي. أَغْنَى وَقْتُ خُرُوجِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانَ الْوَعْدُ الرَّبَّانِيُّ، فَصَارَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلَةِ الْيَهُودِ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَصَارَتْ أَهْوَاؤُهُمْ كَأَهْوَاءِهِمْ وَارَاؤُهُمْ كَارِآئِهِمْ وَرِيَاؤُهُمْ كَرِيَائِهِمْ وَشَحْنَآؤُهُمْ كَشَحْنَآئِهِمْ وَإِبَاؤُهُمْ كِإِبَائِهِمْ يَكْذِبُونَ وَ يَفْسُقُونَ، وَيُظْلِمُونَ وَيَسْتَكْبِرُونَ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يَسْفِكُوا الدِّمَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِلَيْتِ نَفُوسَهُمْ شُحًّا وَبُخْلًا وَحَسَدًا، وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ فَهُمْ لَا يُكْرَمُونَ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ كُلِّ بَابٍ يُطْرَدُونَ. وَكَذَلِكَ مِلَيْتِ الْأَرْضِ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَقَلَّ الصَّالِحُونَ. فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَجَدَ أَهْلَهَا فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ظَلَمَتِ الْجَهْلُ وَ ظَلَمَتِ الْفُسُقِ وَظَلَمَتِ الدَّاعِيْنَ إِلَى التَّثْلِيثِ وَالْوَسْوَاسِ الْخَنَاسِ، فَتَدَكَّرَ فَضْلًا وَرَحْمًا وَعَدَهُ الثَّالِثَ الَّذِي يَدْعُونَ لَهُ الدَّاعُونَ، فَأَنعَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِإِرْسَالِ مَثِيلِ عِيسَى، وَهَلْ يُنَكِّرُ بَعْدَهُ إِلَّا

الْعَمُونَ۔

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۶۰ تا ۱۶۵)

فَفَكِّرُوا فِي أَمْرِ الْكِتَابِ حَتَّى الْفَكْرِ لِمَ
 حَذَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ، مَّا لَكُمْ لَا تَفَكِّرُونَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ
 السَّيِّئَ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَوْفَ
 يُبْعَثُ فِيكُمْ الْمَسِيحُ الثَّانِي كَأَنَّهُ هُوَ
 وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ حِزْبًا مِنْكُمْ يُكْفِرُونَهُ وَ
 يُكْذِبُونَهُ وَيُحَقِّرُونَهُ وَيَسْتُمُونَهُ وَيُرِيدُونَ
 أَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَلْعَنُوهُ فَعَلَّمَكُمْ هَذَا
 الدُّعَاءَ رُحْمًا عَلَيْكُمْ وَإِشَارَةً إِلَى نَبَأٍ قَدَرَهُ
 فَقَدْ جَاءَكُمْ مَسِيحُكُمْ فَإِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا
 فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَتَبَّتْ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ
 أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ
 الْعَلَامِ هُمْ الْيَهُودُ الَّذِينَ فَرَّطُوا فِي أَمْرِ
 عِيسَى رَسُولِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ، وَكَفَرُوا وَآذَوْهُ
 وَلَعَنُوا عَلَى لِسَانِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَكَذَلِكَ مَنْ
 شَابَهُهُمْ مِنْكُمْ بِتَكْفِيرِ مَسِيحِ آخِرِ
 الزَّمَانِ وَتَكْذِيبِهِ وَإِذْأَتِهِ بِاللِّسَانِ
 وَالتَّمَيُّنِ لِقَتْلِهِ وَلَوْ بِالْبُهْتَانِ، كَمَا أَنْتُمْ
 تَفْعَلُونَ. وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ الصَّالِينَ
 النَّصَارَى الَّذِينَ أَفَرَّطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى
 وَأَظَرَّوْهُ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ وَهُوَ

انکار نہیں کرتا۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

چاہیے کہ اُمّ الکتاب میں خوب غور کرو کہ کیوں تم کو
 خدا نے اس سے ڈرایا کہ تم مغضوب علیہم ہو جاؤ۔ جان لو
 کہ اس میں یہ راز تھا کہ خدا جانتا تھا کہ مسیح ثانی تم میں
 پیدا ہوگا اور گویا وہی ہوگا اور خدا جانتا تھا کہ ایک گروہ
 تم میں سے اس کو کافر اور جھوٹا کہے گا اسے گالیاں دیں
 گے اور حقیر جانیں گے اور اس کے قتل کا ارادہ کریں گے
 اور اس پر لعنت کریں گے۔ پس اس نے رحم کر کے اور
 اس خبر کی طرف جو مقدر تھی اشارہ کے لئے یہ دُعائے تم کو
 سکھائی۔ پس تمہارا مسیح تمہارے پاس آ گیا۔ اب اگر تم
 ظلم سے باز نہ آئے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اور اس
 مقام سے ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک مغضوب علیہم
 سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے معاملہ میں
 نا انصافی کی اور اس کو کافر کہا اور اس کو ستایا اور قرآن
 میں اس کی زبان پر لعنت کئے گئے۔ اور اسی طرح تم
 میں سے وہ جو مسیح آخر الزمان کی تکفیر اور زبان سے اس
 کی تکذیب اور ایذاء اور اس کے قتل کی آرزو کی وجہ سے
 ان یہودیوں سے مشابہ ہو گئے اور ضالین سے مراد
 نصاریٰ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں حد سے گذر
 گئے اور کہا کہ مسیح ہی خدا ہے اور وہ تین میں سے ایک
 ہے ایسا کہ دونوں اس کے وجود میں موجود ہیں
 اور اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے وہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے

آخری برگزیدے مراد ہیں جنہوں نے مسیح کی تصدیق کی اور اس کے بارہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور باتوں سے اس مسیح کے حق میں زیادتی نہیں کی اور اسی طرح مراد لفظ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے عیسیٰ مسیح ہے جس پر وہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے وجود سے فیض کا چشمہ بند ہو گیا گویا کہ اس کا وجود اس انتقال کے لئے ایک نشانی یا حشر اور قیامت تھا اور اسی طرح اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے اس امت کے ابدالوں کا سلسلہ مراد ہے جنہوں نے مسیح آخر الزمان کی تصدیق کی اور صدق دل سے اس کو قبول کیا یعنی اس مسیح کو جس پر یہ سلسلہ ختم ہوا اور اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے وہی مقصود اعظم ہے کیونکہ مقابلہ اسی کا مقتضی ہے اور تدبیر کرنے والے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ (اور پھر جب اس بات کا قطعی، یقینی، صراحت اور تعین کے ساتھ علم ہو گیا کہ) مغضوب علیہم وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کو کافر کہا اور اس کو ملعون جانا جیسا کہ الضَّالِّينَ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ترتیب ٹھیک نہیں بیٹھتی اور قرآن کے کلام کا نظام درست نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے آخر زمانہ کا مسیح مراد لیا جائے کیونکہ قرآن شریف کی عادت ہے کہ مقابلہ کی رعایت رکھتا

ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ يَعْنِي الثَّالِثَ الَّذِي يُجَدُّ فِيهِ الثَّلَاثَةُ كَمَا هُمْ يَعْتَقِدُونَ. وَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُمُ النَّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ الْآخَرُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ الَّذِينَ صَدَّقُوا الْمَسِيحَ وَمَا فَرَّطُوا فِي أَمْرِهِ وَمَا أَفْرَطُوا بِأَقَاوِيلَ. وَ كَذَلِكَ الْمُرَادُ عَيْسَى الْمَسِيحُ الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السِّلْسِلَةُ وَانْتَقَلَتِ الثُّبُوتُ وَ سُدَّ بِهِ هَجْرِي الْفَيْضِ كَأَنَّهُ الْعَرِمَةُ. وَ كَأَنَّهُ لِهَذَا الْإِنْتِقَالِ الْعِلْمُ وَالْعَلَامَةُ أَوْ الْحُشْرُ وَالْقِيَامَةُ، كَمَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَ كَذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ سِلْسِلَةُ أَبْدَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ صَدَّقُوا مَسِيحَ آخِرِ الزَّمَانِ، وَ آمَنُوا بِهِ وَقَبِلُوهُ بِصِدْقِ الطَّوِيلَةِ وَاجْتِنَانِ أَغْنَى الْمَسِيحِ الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السِّلْسِلَةُ. وَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْ قَوْلِهِ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كَمَا تَقْتَضِي الْمُقَابَلَةُ وَلَا يُنْكِرُهُ الْمُتَدَبِّرُونَ. فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ وَالتَّصَرُّحِ وَالتَّعْيِينِ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَسِيحَ وَحَسَبُوهُ مِنَ الْمَلْعُونِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ قَوْلِهِ الصَّالِّينَ فَلَا يَسْتَقِيمُ التَّرْتِيبُ وَلَا يَحْسُنُ نِظَامُ كَلَامِ الرَّحْمَنِ إِلَّا بِأَنْ يُعْلَى مِنْ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَسِيحُ آخِرِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ رِعَايَةَ الْمُقَابَلَةِ مِنْ سُنَنِ الْقُرْآنِ وَمِنْ أَهَمِّ أُمُورِ

ہے اور مقابلہ کی رعایت رکھنا اعلیٰ درجہ کی بلاغت اور حسن بیان میں داخل ہے اور جاہل کے سوا کوئی اس معنی سے انکار نہیں کرتا۔ اس مقام سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ جو کوئی نماز میں یا نماز سے باہر اس دعا کو پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے کہ اس کو اُس مسیح کی جماعت میں داخل فرماوے جس کو اس کی قوم کا فر کہے گی اور اس کی تکذیب کرے گی اور اس کو سب مخلوقات سے بدتر سمجھے گی اور اس کا نام دجال اور ملحد اور گمراہ رکھے گی جیسا کہ یہود ملعون نے عیسیٰ کا نام رکھا تھا۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

پس وہ لوگ جن کو خدا نے (سورۃ) فاتحہ میں مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کہا ہے وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کی تکذیب کی اور چاہا کہ اسے سُولی دیں۔ اور ضالین کا لفظ جو مغضوب علیہم کے بعد واقع ہوا ان معنوں پر یقینی قرینہ ہے۔ اس پر جاہل کے سوا کوئی شک نہیں لاتا کیونکہ ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے بارہ میں افراط کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت تفریط کی اور یہ دو نام ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ اور انجام کار ویسا ہی غضب تم پر اترے جیسا کہ مسیح کے دشمنوں پر نازل ہوا اور وہ لعنت ان کے شامل حال ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

(ترجمہ اصل کتاب سے)

الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ الْبَيَانِ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَاهِلُونَ. فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ بِالظُّهُورِ الْبَيِّنِ التَّأَمُّرُ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَمَاعَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي يُكْفِّرُهُ قَوْمُهُ وَيَكْذِبُونَهُ وَيَفْسُقُونَهُ وَيَحْسَبُونَهُ شَرَّ الْمَخْلُوقَاتِ وَيُسَبِّحُونَهُ دَجَالًا وَمُلْجِدًا ضَالًّا كَمَا سَمَّى عِيسَى الْيَهُودُ الْمَلْعُونُ.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۸)

فَالَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ الْمَعْضُوبَ عَلَيْهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمَسِيحَ وَأَرَادُوا أَنْ يُصَلِّبُوهُ وَيَعْلَبُهُ الْعَالَمُونَ وَ إِنَّ لَفَظَ الضَّالِّينَ الَّذِي وَقَعَ بَعْدَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَرِينَةً قَطْعِيَّةً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَرْتَابُ فِيهِ إِلَّا الْجَاهِلُونَ. فَإِنَّ الضَّالِّينَ قَوْمٌ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى، فَثَبَّتَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَعْضُوبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَرَّطُوا فِي أَمْرِهِ، وَهَذَانِ اسْمَانِ مُتَقَابِلَانِ أَيْيَهَا النَّاطِرُونَ. ثُمَّ حَوَّفَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا كِمِثْلِهِمْ فَيَجِلَّ الْغَضَبُ عَلَيْكُمْ كَمَا حَلَّ عَلَى أَعْدَاءِ الْمَسِيحِ وَمَسَّهْمُ لَعْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۲۰۲ تا ۲۰۴)

اس مقام کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ خدا تعالیٰ سورة فاتحہ میں ان بعض یہودیوں کی نسبت اطلاع دیتا ہے جن پر عیسیٰ بن صدیقہ کے زمانہ میں خدا کا غضب ان پر نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو کافر کہا اور ستایا اور ہر طرح کا فتنہ اٹھایا پھر خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ یہود کی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کرے گا اور ہر طرح کی مشابہت ان سے پیدا کر لیں گے اور ان کے ہاتھوں سے وہ سب کام ہوں گے جو یہود نے کئے اور تم مغضوب علیہم کی آیت پڑھتے ہو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیا خدا نے یوں ہی یہ سورة تم کو سکھائی جیسا کہ کوئی کسی چیز کو بے ٹھکانے رکھ دے۔ یا اس سورة کو اس لئے اتارا کہ تم کو وہ گناہ یاد دلائے جو تمہارے ہاتھ سے ہوگا۔ کیوں غور سے نہیں دیکھتے اور خدا ان یہودیوں پر عیسیٰ کو کافر کہنے کے سبب اور اس کی تکذیب اور اس کو گالیاں دینے کے سبب غضبناک ہوا اور اس لئے بھی کہ وہ ہوا و حسد کے مارے چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے حق میں اسی طرح جاری ہوئی ہے کہ تم اپنے مسیح سے وہی کرو جو یہود نے اپنے مسیح سے کیا۔

(ترجمہ اصل کتاب سے)

لفظ مغضوب علیہم، ضالین کے لفظ کے مقابل میں ہے یعنی وہ لفظ اس لفظ کے مقابل پڑا ہے۔ جیسا کہ دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ پس قطع اور یقین سے ثابت

وَتَفْصِيلُ الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ فِي السُّورَةِ الْفَاتِحَةِ. أَنَّهُمْ كَانُوا مَحَلَّ غَضَبِ اللَّهِ فِي زَمَنِ عِيسَى ابْنِ الصِّدِّيقَةِ، فَأَيَّاهُمْ كَفَرُوهُ وَأَذَوْهُ وَأَثَارُوا لَهُ كُلَّ نَوْعِ الْفِتْنَةِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ طَائِفَةً مِنْكُمْ كَيْثْلِهِمْ يَكْفِرُونَ مَسِيحَهُمْ وَيُكَلِّمُونَ جَمِيعَ أُنْحَاءِ الْمَشَابَهَةِ. وَيَفْعَلُونَ بِهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَ أَنْتُمْ تَقْرَأُونَ آيَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ لَا تَلْتَفِتُونَ. أَعَلَيْكُمْ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةُ عَبَثًا كَوْضِعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ كَتَبَهَا لِتَذَكِيرٍ جَرِيْمَةٍ تَرْتَكِبُونَهَا مَا لَكُمْ لَا تَمْتَحِنُونَ وَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْيَهُودِ إِلَّا لِمَا كَفَرُوا رُسُلَهُ عِيسَى وَكَذَّبُوهُ وَشَتَمُوهُ وَكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْهَوَى، وَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ قَدَّرَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ بِمَسِيحِكُمْ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ بِمَسِيحِهِمْ۔

(خطبہ الباہیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۲۱۵، ۲۱۶)

إِنَّ لَفْظَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَدْ حَدَى لَفْظَ الضَّالِّينَ. أَعْنَى وَقَعَ ذَلِكَ بِحَذَاءِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُبْصِرِينَ. فَثَبَّتَ

ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفریط کی اور کافر قرار دیا اور دکھ دیا اور اہانت کی۔ اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراط کیا اور ان کو خدا قرار دے دیا۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورۃ میں مومنوں پر یہ واضح کرتا ہے کہ اہل کتاب کا کیا انجام ہوا اور فرماتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے اوپر (اللہ تعالیٰ کے) انعامات نازل ہونے اور (اُس کے) فضلوں کے پے در پے اُترنے کے بعد اپنے پروردگار کی نافرمانی کی پس وہ ایک مغضوب علیہم قوم بن گئے۔ اور نصاریٰ نے اپنے رب کی صفات کو بھلا دیا اور اُسے ایک کمزور اور عاجز بندہ قرار دے دیا پس وہ ایک گمراہ قوم بن گئے۔

اور اس سورۃ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا ہو جائے گا پس وہ اپنے افعال اور اعمال میں ان (اہل کتاب) کے مشابہ ہو جائیں گے پھر (دوبارہ) اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل اور اپنے انعام سے نوازے گا اور انہیں بہیمیت، درنگی اور توہمات والی خرابیوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھے گا اور انہیں اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے گا۔ (ترجمہ از مرتب)

بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ أَنَّ مَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ فَرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى. بِالتَّكْفِيرِ وَالْإِذَاءِ وَالتَّوْهِينِ. كَمَا أَنَّ الضَّالِّينَ هُمُ الَّذِينَ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِهِ بِاتِّخَاذِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۹۲، ۱۹۳ حاشیہ)

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ يُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ آخِرُ شَأْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ عَصَوْا رَبَّهُمْ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْإِنْعَامَاتُ وَتَوَاتَرَتِ التَّقْضُلَاتُ فَصَارُوا قَوْمًا مَّغْضُوبًا عَلَيْهِ وَالنَّصَارَى نَسُوا صِفَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنْزَلُوهُ مَنْزِلَ الْعَبْدِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ فَصَارُوا قَوْمًا ضَالِّينَ. وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ سَيُؤُولُ إِلَى أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيُشَاجِرُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَيُذِرُكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِ مَنْ لَدُنْهُ وَإِنْعَامٍ مِنْ عِنْدِهِ وَ يَحْفَظُهُمْ مِنَ الْإِغْوَاةِ السَّبْعِيَّةِ وَ الْبَهِيمِيَّةِ وَالْوَهْمِيَّةِ وَيُدْخِلُهُمْ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۵)

جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لئے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے اور **فَادْخُلْ فِي عِبَادِي** (الفجر: ۳۰) کی آواز سے آجاتی ہے یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور آشتی ہو چکی ہے۔ اب آ میرے بندوں میں داخل ہو جو صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق ہیں اور روحانی وراثت سے جن کو حصہ ملتا ہے۔ میری بہشت میں داخل ہو جا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۲ مؤرخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی ذکر تھا کہ آخری زمانہ میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا اور سورۃ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے خدا! ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور اُن کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا اور یہ عادت اللہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے یا ان کو کوئی دعا سکھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہوں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ پس چونکہ آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں بباعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مور و غضب الہی ہوئے تھے۔ اس لئے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیشگوئی ہے کہ اُمت محمدیہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی اُمت میں سے مسیح موعود ظاہر ہوگا اور بعض مسلمان اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔

خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دیدیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء اُن کے۔ اس اُمت کے علماء بھی انہیں بدیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی مفہوم کی طرف آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** میں بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں باتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا۔ اور احادیث صحیحہ میں **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** سے مراد وہ یہود ہیں جو مور و غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے۔ اور قرآن شریف یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** ٹھہرانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی۔ پس یقینی طور پر **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلی پر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دُعا سکھانا کہ خدا یا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ اُمّتِ محمدیہؐ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے۔ ورنہ اس دُعا کی کیا ضرورت تھی۔ اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لئے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہم ختم نبوت ٹوٹی ہے اور قرآن شریف صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاءؐ ٹھہراتا ہے۔ ماسوا اس کے قرآن شریف کے رُوسے یہ اُمّت خیر الامم کہلاتی ہے۔ پس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہودی بننے کے لئے تو یہ اُمّت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس اُمّت کے یہودی بن جائیں گے۔ یعنی یہود خصلت ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لئے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے۔ ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھا جائے گا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس اُمّت کا نام یہود رکھا ہے۔ جیسا کہ آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ اگر بعض افراد اس اُمّت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دُعا مذکورہ بالا ہرگز نہ سکھائی جاتی۔ جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ان میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ مثلاً تم زنا نہ کرو، یا چوری نہ کرو، یا یہودی نہ بنو تو اس منع کے اندر یہ پیچیدگی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ارتکاب ان جرائم کا کریں گے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا سوا حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی۔ مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن شریف کی تحریف نہ کرنا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَکَ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اُتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض یہ قطعی اور یقینی اور مسلم سنتِ الہی ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک بُرے کام سے

منع کرتا ہے یا نیک کام کے لئے حکم فرماتا ہے تو اُس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے۔ پس خدا تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دُعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا جس سے دنیا میں ہی اُن پر غضبِ الہی کی مار پڑی۔ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس اُمت کے جو علماء اُمت کہلائیں گے۔ اپنی شرارتوں اور تکذیبِ مسیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے ورنہ ایک لغو دُعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس اُمت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں اور پھر اس عیسیٰ بن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسیٰ موجود ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس اُمت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبعوث ہوگا اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علماء کی طرح اس کو دُکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دُکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے بلکہ احادیثِ صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کے بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گی اور گویا ہر مسلمان کہلائیں گے مگر اُن کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دُکھ دے کر مورو غضبِ الہی ہوئے تھے پس جبکہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا یہ اس اُمتِ مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لئے تو یہ مقرر کئے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر برخلاف ہے۔ قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر ایک نیکی اور بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے نہ صرف بدی میں۔ ماسوا اس کے آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کا صریح یہ منشاء ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لئے کہلائیں گے کہ خدا کے مامور کو جو ان کی اصلاح کے لئے آئے گا بنظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قویٰ غضبیہ کو اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے۔ اس لئے وہ آسمان پر مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کہلائیں گے اُن یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکذّب تھے جس تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے طیطوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود کئے گئے تھے۔ پس آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے ظاہر ہے کہ دنیا

میں ہی کوئی غضب اُن پر نازل ہوگا کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کافر شریک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کافر مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ ہیں پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے اُن یہودیوں کا نام مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلی دینا چاہا تھا بلکہ اپنی دانست میں صلی دے چکے تھے۔ پس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ کی خصوصیت اس لئے دی گئی کہ دنیا میں ہی اُن پر غضب الہی نازل ہوا تھا اور اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں اس اُمت کو یہ دُعا سکھائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں۔ یہ ایک پیشگوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس اُمت کا مسیح مبعوث ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا۔ پس اس دُعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ مقتدر رہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہوگا اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا۔ سو تم دُعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کافر قیامت میں موردِ غضبِ الہی ہے لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لئے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے اور وہ یہودی.... جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دُکھ دیا تھا اور بموجب نص قرآن کریم ان کی زبان پر لعنتی کہلائے تھے۔ وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی یعنی اوّل سخت طاعون سے وہ ہلاک کئے گئے تھے اور پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ طیطوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کئے گئے تھے۔ پس غَیْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ میں یہی عظیم الشان پیشگوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تکذیب کریں گے جو اُس پہلے مسیح کے رنگ پر آئے گا یعنی نہ وہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلانے گا اور اس آخری مسیح کی تکذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ وسوسہ کہ آخری زمانہ میں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آجائے گا۔ یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر برخلاف ہے جو شخص قرآن شریف کو ایک تقویٰ اور ایمان اور انصاف اور تدبیر کی نظر سے دیکھے گا اُس پر روزِ روشن کی طرح کھل جائے گا کہ خداوند قادر کریم نے اس اُمت محمدیہ کو موسوی اُمت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے۔ ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بُری باتوں کے مقابل پر بُری باتیں۔ اس اُمت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض

ایسے ہیں جو مَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ یہود سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ آراستہ کمرے موجود ہیں جو عالیشان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پائخانے بھی ہیں اور بدر و بھی اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بناوے کہ تاجو سوامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو۔ سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا۔ یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں۔ قرآن شریف توریت کا محتاج نہیں اور یہ اُمت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں۔ ہر ایک کامل جو اس اُمت کے لئے آتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی ظِلّ ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ افسوس! ہمارے مخالف حضرت عیسیٰؑ کو دوبارہ لاتے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہونے یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا اُمت اصلاح پاوے۔

(تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۳ تا ۱۷)

باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے تا پیشگوئی آیت غَیْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ کی پوری ہو جاتی۔

(تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۷۷)

میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لئے آیا پر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا۔ اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانوں میں سے مجھے سمجھا گیا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تا وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو آیت غَیْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ کے اندر مخفی ہے۔ کیونکہ خدا نے مُنْعَمَ عَلَیْہُمْ کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس اُمت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰؑ کو کافر اور دجال اور ملحد قرار دیا تھا۔ اب سوچو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود اس اُمت میں سے آنے والا ہے اس لئے اس کے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کئے جائیں گے جو اپنے زُعم میں علماء کہلائیں گے۔ سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔

تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس اُمت میں بھی پیدا ہوں گے۔ پس اس لئے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا جیسا کہ حضرت یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا تھا۔ چنانچہ آیت غَیْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَیْہُمْ میں اسی کی طرف

اشارہ ہے پس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس اُمت کے لئے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کے لئے حضرت یحییٰ کی آمد کی پیشگوئی۔ غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لئے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس عیسیٰ کے مکذّب جو اس اُمت میں ہونے والے تھے ان کا نام یہودی رکھا گیا چنانچہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں انہیں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ یہودی جو اس اُمت کے عیسیٰ سے منکر ہیں جو ان یہودیوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا۔ پس اس طور سے کامل درجہ پر مشابہت ثابت ہوگئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے۔ اسی طرح یہ لوگ اس اُمت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ پس ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہوگئی اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہوگئی اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو میں ہوں مشابہت بدرجہ کمال پہنچ گئی کیونکہ وہ عیسیٰ اسی وجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اسی طرح یہ عیسیٰ جو میں ہوں ان یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس اُمت کے یہودی ٹھہراتی ہیں جن کی طرف آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بھی اشارہ کرتی ہے وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی اُمت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا بلکہ وہ بھی اسی اُمت میں سے ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس اُمت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس اُمت کو یہودی کا خطاب تو دے بلکہ ان یہودیوں کا خطاب دے جنہوں نے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی حجت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور کذاب ٹھہرایا تھا لیکن اس اُمت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ اُمت خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بد بخت اور بد قسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پاسکتی ہے مگر اس اُمت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے پس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس اُمت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا۔

یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو آیا ہے کہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ وہ اسی معرکہ کی طرف اشارہ ہے یعنی یہود نے خدا کے پاک اور مقدس نبی کو عمدہ محض شرارت سے لعنتی ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کا غضب اپنے پر نازل کیا اور مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ ٹھہرے حالانکہ اُن کو پتہ بھی لگ گیا تھا کہ حضرت مسیح قبر میں نہیں رہے اور وہ پیشگوئی اُن کی پوری ہوئی کہ یونس کی طرح میرا حال ہوگا یعنی زندہ ہی قبر میں جاؤں گا اور زندہ ہی نکلوں گا۔ اور نصاریٰ کو حضرت مسیح سے محبت کرتے تھے مگر محض اپنی جہالت سے انہوں نے بھی لعنت کا داغ حضرت مسیح کے دل کی نسبت قبول کر لیا اور یہ نہ سمجھا کہ لعنت کا مفہوم دل کی ناپاکی سے تعلق رکھتا ہے اور نبی کا دل کسی حالت میں ناپاک اور خدا کا دشمن اور اس سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ پس اس سورۃ میں بطور اشارت مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہود کی طرح آنے والے مسیح موعود کی تکذیب میں جلدی نہ کریں اور حیلہ بازی کے فتوے طیار نہ کریں اور اس کا نام لعنتی نہ رکھیں۔ ورنہ وہی لعنت الٹ کر اُن پر پڑے گی۔ ایسا ہی عیسائیوں کی طرح نادان دوست نہ بنیں اور ناجائز صفات اپنے پیشوا کی طرف منسوب نہ کریں پس بلاشبہ اس سورۃ میں مخفی طور پر میرا ذکر ہے اور ایک لطیف پیرایہ میں میری نسبت یہ ایک پیشگوئی ہے اور دُعا کے رنگ میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا زمانہ تم پر بھی آئے گا اور تم بھی حیلہ جوئی سے مسیح موعود کو لعنتی ٹھہراؤ گے کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر یہودی سو سمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو مسلمان بھی داخل ہوں گے۔ یہ عجیب خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن شریف کی پہلی سورۃ میں ہی جس کو پنج وقت مسلمان پڑھتے ہیں میرے آنے کی نسبت پیشگوئی کر دی۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۷، صفحہ ۱۱۰، ۱۱۱، حاشیہ)

چونکہ یہ اُمت مرحومہ ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہلاک ہوں۔ اس لئے اُس نے یہ دُعا غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کی سکھادی اور اس کو قرآن میں نازل کیا اور قرآن اسی سے شروع ہوا اور یہ دُعا مسلمانوں کی نمازوں میں داخل کر دی تا وہ کسی وقت سوچیں اور سمجھیں کہ کیوں ان کو یہود کی اس سیرت سے ڈرایا گیا جس سیرت کو یہود نے نہایت بُرے طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس دُعا میں جو سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے فرقہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے مسلمانوں کا بظاہر کچھ بھی تعلق نہ تھا کیونکہ جبکہ قرآن شریف اور احادیث اور اتفاق علماء اسلام سے ثابت ہو گیا کہ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے یہود مراد ہیں اور یہود بھی وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو بہت ستایا اور دُکھ دیا تھا اور ان کا نام کافر اور لعنتی رکھا تھا

اور اُن کے قتل کرنے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور توہین کو اُن کی مستورات تک پہنچا دیا تھا تو پھر مسلمانوں کو اس دُعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دُعا ان کو سکھائی گئی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ تعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح آنے والا تھا اور مقدر تھا کہ اُس کی بھی ویسی ہی توہین اور تکفیر ہو لہذا یہ دُعا سکھائی گئی جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا! ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ ہم تیرے مسیح موعود کو دکھ دیں اور اُس پر کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کو سزا دلانے کے لئے عدالتوں کی طرف بھیجیں اور اس کی پاکدامن اہل بیت کی توہین کریں اور اُس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیں۔ غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ دُعا اسی لئے سکھائی گئی کہ تا قوم کو اس یادداشت کے پرچہ کی طرح جس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنی نشست گاہ کی دیوار پر لگاتے ہیں اس طرف توجہ دی جائے کہ تم میں بھی ایک مسیح موعود آنے والا ہے اور تم میں بھی وہ مادہ موجود ہے جو یہودیوں میں تھا۔ غرض اس آیت پر ایک محققانہ نظر کے ساتھ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے جو دُعا کے رنگ میں فرمائی گئی چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسب وعدہ

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۶) آخری خلیفہ اس اُمت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئے گا۔ اور ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھا جاوے اور اس کے قتل کے ارادے کئے جائیں اس لئے ترحم کے طور پر تمام مسلمانوں کو یہ دُعا سکھائی کہ تم خدا سے پناہ چاہو کہ تم اُن یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسوی سلسلہ کے مسیح موعود کو کافر ٹھہرایا تھا اور اس کی توہین کرتے تھے اور اُن کو گالیاں دیتے تھے اور اس دُعا میں صاف اشارہ ہے کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور تم میں سے بھی بہتوں میں یہ مادہ موجود ہے۔ پس خبردار رہو اور دُعا میں مشغول رہو تا تھوکر نہ کھاؤ۔ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ جو الضالین ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں اے ہمارے پروردگار اس بات سے بھی بچا کہ ہم عیسائی بن جائیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس زمانہ میں جب کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا عیسائیوں کا بہت زور ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیلے گی۔ اور اس قدر طوفانِ ضلالت جوش مارے گا کہ مجر دُعا کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور تثلیث کے واعظ اس قدر مکر کا جال پھیلائیں گے کہ قریب ہوگا کہ راستبازوں کو بھی گمراہ کریں لہذا اس دُعا کو بھی پہلی دُعا کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اور اسی ضلالت کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہء کہف کی پہلی آیتیں پڑھو۔

(تحفہ گلرودیہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۰۱ تا ۲۱۱)

یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دو فتنوں سے بچنے کے لئے دُعا سکھائی گئی ہے۔

(۱) اوّل یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا۔ اُس کی توہین کرنا۔ اُس کی ذاتیات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا۔ اُس کے قتل کا فتویٰ دینا۔ جیسا کہ آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے

(۲) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لئے دُعا سکھائی گئی اور سورۃ کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاریٰ ایک سیلِ عظیم کی طرح ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ غرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قرآن شریف نے اپنی پہلی سورۃ میں ہی گواہی دے دی ورنہ ثابت کرنا چاہئے کہ کن مغضوب علیہم سے اس سورۃ میں ڈرایا گیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض علماء کو یہود سے نسبت دی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ اور مسیح موعود تھے کافر ٹھہرایا تھا اور اُن کی سخت توہین کی تھی اور اُن کے پرائیویٹ امور میں افتراء کی طور پر نقص ظاہر کئے تھے۔ پس جبکہ یہی لفظ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کا اُن یہودیوں کے مثیلوں پر بولا گیا جن کا نام بوجہ تکفیر توہین حضرت مسیح لفظ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ رکھا گیا تھا۔ پس اس جگہ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کے پورے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر جب سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آنے والے مسیح موعود کی نسبت صاف اور صریح پیشگوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے مسیح کی طرح ایذا اٹھائے گا۔ اور یہ دُعا کہ یا الہی ہمیں مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ ہونے سے بچا۔ اس کے قطعی، یقینی یہی معنی ہیں کہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم تیرے مسیح موعود کو جو پہلے مسیح کا مثیل ہے ایذا نہ دیں اُس کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ ان معنوں کے لئے یہ قرینہ کافی ہے کہ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ صرف اُن یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو ایذا دی تھی اور حدیثوں میں آخری زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا ہے یعنی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر توہین کی تھی۔ اور اس دُعا میں ہے کہ یا الہی! ہمیں وہ فرقہ مت بنا جن کا نام مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ ہے۔ پس دُعا کے رنگ میں یہ ایک پیشگوئی ہے جو دو خبر پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اس اُمت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہوگا۔ اور دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ بعض لوگ اس اُمت میں سے اُس کی بھی تکفیر اور توہین کریں گے اور وہ لوگ مورد غضبِ الہی ہوں گے اور اس وقت کا نشان یہ ہے کہ فتنہ نصاریٰ بھی اُن دنوں میں حد سے بڑھا ہوا ہوگا۔ جن کا نام ضالّین ہے اور ضالّین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کا غضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے شنوائے نہیں ہوئے مگر اس غضب کے آثار قیامت کو

ظاہر ہوں گے۔ اور اس جگہ مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر بوجہ تکفیر توہین و ایزد ارادہ قتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی غضب الہی نازل ہوگا۔ یہ میرے جانی دشمنوں کے لئے قرآن کی پیشگوئی ہے۔
(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۱۲، ۲۱۳)

الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ سے وہ علماء یہودی مراد ہیں جنہوں نے شدت عداوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھی روا نہ رکھا کہ ان کو مومن قرار دیا جائے بلکہ کافر کہا اور واجب القتل قرار دیا۔ اور مَغْضُوبِ عَلَیْہِ وہ شدید الغضب انسان ہوتا ہے جس کے غضب کے غلو پر دوسرے کو غضب آوے۔ اور یہ دونوں لفظ باہم مقابل واقع ہیں۔ یعنی ضالین وہ ہیں جنہوں نے افراط محبت سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا اور الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وہ یہودی ہیں جنہوں نے خدا کے مسیح کو افراط عداوت سے کافر قرار دیا۔ اس لئے مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ میں ڈرایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ تمہیں یہ دونوں امتحان پیش آئیں گے۔ مسیح موعود آئے گا اور پہلے مسیح کی طرح اُس کی بھی تکفیر کی جائے گی اور ضالین یعنی عیسائیوں کا غلبہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں تم ان دونوں فتنوں سے اپنے تئیں بچاؤ اور بچنے کے لئے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔
(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۶۹ حاشیہ)

ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سُننے کی بھی برداشت نہ رہے جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ
إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ مُقْدِرٍ (یوسف: ۹۶)۔
(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۶۹ حاشیہ)

ضالین پر اس سورۃ کو ختم کیا ہے۔ یعنی ساتویں آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔ یہ سورۃ درحقیقت بڑے دقائق اور حقائق کی جامع ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سورۃ کی یہ دعا کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اس اُمت کے لئے ایک آنے والے گروہ مَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کے ظہور سے اور دوسرے گروہ ضالین کے غلبہ کے زمانہ میں ایک سخت ابتلا درپیش ہے جس سے بچنے کے لئے پانچ وقت دعا کرنی چاہئے۔ اور یہ دعا سورۃ فاتحہ کی اس طور پر سکھائی گئی کہ پہلے الْحَمْدُ لِلّٰہ سے مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ تک خدا کے محامد اور صفات جمالیہ اور جلالیہ

ظاہر فرمائے گئے تادل بول اٹھے کہ وہی معبود ہے چنانچہ انسانی فطرت نے ان پاک صفات کا دلدادہ ہو کر
إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا اقرار کیا اور پھر اپنی کمزوری کو دیکھا تو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنا پڑا۔ اور پھر خدا سے مدد پا کر یہ دعا
کی جو جمع اقسام شر سے بچنے کے لئے اور جمع اقسام خیر کو جمع کرنے کے لئے کافی دوائی ہے۔ یعنی یہ دعا کہ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آمین۔

(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۸۲، ۲۸۵ حاشیہ)

قرآن شریف کے رُو سے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا۔ (۱) اوّل مثیل موسیٰ کا یعنی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آیت إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل: ۱۲) سے ثابت ہے (۲) دوم خلفاء موسیٰ کے مثیلوں کا جن میں مثیل مسیح بھی داخل
ہے جیسا کہ آیت كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۶) سے ثابت ہے (۳) عام صحابہ کے مثیلوں
کا جیسا کہ آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (الجمعة: ۴) سے ثابت ہے (۴) چہارم اُن یہودیوں
کے مثیلوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا اور ان کو قتل کرنے کے لئے فتوے دیئے اور
اُن کی ایذا اور قتل کے لئے سعی کی جیسا کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں جو دُعا سکھائی گئی ہے اس سے
صاف مترشح ہو رہا ہے (۵) پنجم یہودیوں کے بادشاہوں کے اُن مثیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا
کہ ان دو بالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باہم ملتے ہیں سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:-

یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت	اسلام کے بادشاہوں کی نسبت
قَالَ عَلَىٰ رُبِّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (الاعراف: ۱۳۰)	ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس: ۱۵)

(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۳۰۶)

اگر یہ لوگ بھی کفر اور قتل کا فتویٰ نہ دیتے تو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی دعا جو سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی
ہے جو پیشگوئی کے رنگ میں تھی کیونکہ پوری ہوتی کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا فقرہ ہے
اس سے مراد جیسا کہ فتح الباری اور درّ منثور وغیرہ میں لکھا ہے یہودی ہیں۔ اور یہودیوں کا بڑا واقعہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب تر زمانہ میں وقوع میں آیا وہ یہی واقعہ تھا جو انہوں نے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرایا اور اس کو ملعون اور واجب القتل قرار دیا اور اس کی نسبت سخت درجہ پر غضب اور غصہ میں بھر گئے اس لئے وہ اپنے ہی غضب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نظر میں مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمُ ٹھہرائے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے چھ سو برس بعد میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی اُمت کو جو غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ کی دُعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی اور تاکید کی گئی کہ پانچ وقت کی نماز اور تہجد اور اشراق اور دونوں عیدوں میں یہی دُعا پڑھا کریں اس میں کیا بھید تھا؟ جس حالت میں ان یہودیوں کا زمانہ اسلام کے زمانہ سے پہلے مدت سے منقطع ہو چکا تھا تو یہ دُعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی اور کیوں اس دُعا میں یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان لوگ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے پیجو وقت پناہ مانگتے رہیں جو یہودیوں کا وہ فرقہ نہ بن جائیں جو مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمُ ہیں؟ پس اس دُعا سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس اُمت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہونے والا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں کے علماء کا اس کی تکفیر کرے گا اور اس کے قتل کی نسبت فتویٰ دے گا۔ لہذا سورہ فاتحہ میں غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ کی دعا کو تعلیم کر کے سب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتے رہیں کہ ان یہودیوں کی مثل نہ بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم پر کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور اُن پر قتل کا فتویٰ دیا تھا اور نیز ان کے پرائیویٹ امور میں دخل دے کر اُن کی ماں پر افزا کیا تھا اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں یہ سنت اور عادت مستتر ہے کہ جب وہ ایک گروہ کو کسی کام سے منع کرتا ہے یا اس کام سے بچنے کے لئے دعا سکھاتا ہے تو اس کا اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اُن میں سے ضرور اس جرم کا ارتکاب کریں گے۔ لہذا اس اصول کے رو سے جو خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے صاف سمجھ آتا ہے جو غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ کی دعا سکھانے سے یہ مطلب تھا کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں سے پورے طور پر یہودیوں کی پیروی کرے گا اور خدا کے مسیح کی تکفیر کر کے اور اس کی نسبت قتل کا فتویٰ لکھ کر اللہ تعالیٰ کو غضب میں لائے گا اور یہودیوں کی طرح مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمُ کا خطاب پائے گا۔ یہ ایسی صاف پیشگوئی ہے کہ جب تک انسان عمداً بے ایمانی پر کمر بستہ نہ ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور صرف قرآن نے ہی ایسے لوگوں کو یہودی نہیں بنایا بلکہ حدیث بھی یہی خطاب اُن کو دے رہی ہے اور صاف بتلا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح اس اُمت کے علماء بھی مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور مسیح موعود کے سخت دشمن اس زمانہ کے مولوی ہوں گے کیونکہ اس سے ان کی عالمانہ عزتیں جاتی رہیں گی۔ اور لوگوں کے رجوع میں فرق آجائے گا اور یہ حدیثیں اسلام میں بہت مشہور ہیں یہاں تک کہ فتوحات مکی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ

مسیح موعود جب نازل ہوگا تو اس کی یہی عزّت کی جائے گی کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا اور ایک مولوی صاحب انھیں گے اور کہیں گے اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَيَّرَ دِينَنَا۔ یعنی یہ شخص کیسا مسیح موعود ہے اس شخص نے تو ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ یعنی یہ ہماری حدیثوں کے اعتقاد کو نہیں مانتا اور ہمارے پُرانے عقیدوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس اُمت کے بعض علماء یہودیوں کی سخت پیروی کریں گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی مولوی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو وہ بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے اور اگر کوئی یہودی فقیہ سوسمار کے سوراخ کے اندر گھسا ہے تو وہ بھی گھسیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انجیل اور قرآن شریف میں جہاں یہودیوں کا کچھ خراب حال بیان کیا ہے وہاں دنیا داروں اور عوام کا تذکرہ نہیں بلکہ ان کے مولوی اور فقیہ اور سردار کا بن مراد ہیں جن کے ہاتھ میں کفر کے فتوے ہوتے ہیں اور جن کے وعظوں پر عوام افروختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں ایسے یہودیوں کی اس گدھے سے مثال دی ہے جو کتابوں سے لدا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ عوام کو کتابوں سے کچھ سروکار نہیں۔ کتابیں تو مولوی لوگ رکھا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جہاں انجیل اور قرآن اور حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہے وہاں ان کے مولوی اور علماء مراد ہیں۔ اور اسی طرح غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کے لفظ سے عام مسلمان مراد نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کے مولوی مراد ہیں۔

(تحفہ گولڑیہ، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۳۲۸ تا ۳۳۰)

قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مَغْضُوْبٍ عَلَيْهِمْ اور ضَالِّیْنَ لوگوں میں سے نہ بننا۔ یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے۔ یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ اُن میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۰)

قرآن شریف کو سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ پر ختم کیا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں تو دجال کا فتنہ ان کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ اوّل

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ سے مراد باتفاق جمیع اہل اسلام یہود ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت اُمت پر آنے والا ہے جب کہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے جب کہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعائیں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے اور جس پر سورۃ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے وہ نصاریٰ کا فتنہ ہے۔ جو وَلَا الضَّالِّينَ میں بیان فرمایا ہے۔

اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھلی کھلی شہادت دیتا ہے مثلاً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کے مقابل میں سورت تَبَّتْ يَدَاہِیْہِمْ ہے مجھے بھی فتویٰ کفر سے پہلے یہ الہام ہوا تھا۔ وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَرَ - اَوْ قَدْ لِيْ يٰهَامُنْ لَعَلِّيْ اُخْلِعَ عَلٰی اِلٰہِ مُوسٰی - وَ اِنِّیْ لَا اُظْنُّہُ مِنْ الْکٰذِبِیْنَ - تَبَّتْ يَدَاہِیْہِمْ وَ تَبَّتْ - مَا كَانَ لَہٗ اَنْ يَدْخُلَ فِیْہَا اِلَّا خَافًا وَ مَا اَصَابَكَ فَمِنْ اِلٰہِ یعنی وہ زمانہ یاد کر جب کہ مکفر تجھ پر تکفیر کا فتویٰ لگائے گا۔ اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو کہہ گا کہ میرے لئے اس فتنہ کی آگ بھڑکاتا میں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو موسیٰ کی طرح کلیم اللہ ہونے کا مدعی ہے خدا اس کا معاون ہے یا نہیں اور میں تو اُسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہو گیا اس کو نہیں چاہئے تھا کہ اس میں دخل دیتا مگر ڈر ڈر کر اور جو رنج تجھے پہنچے گا۔ وہ خدا کی طرف سے ہے۔

غرض سورت تَبَّتْ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے اور وَلَا الضَّالِّينَ کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر ہیں ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ و تار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جب کہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا فتنہ پیدا ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ پس جیسے سورہ فاتحہ میں جواب بتدائے قرآن ہے ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی تاکہ یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اوّل باخبر نسبتے دارد.....

الضَّالِّينَ کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اصل تَوْفَّلَ ھُوَ اللّٰہُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی

شرح ہیں.....

آخر سورة میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سورة فاتحہ کو الضَّالِّین پر ختم کیا تھا ویسے ہی آخری سورة میں خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور الضَّالِّین کا تعلق معلوم ہو..... کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے ولا الضَّالِّین پر سورة فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کا تعلق سورة فاتحہ کے انجام سے ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۸ مؤرخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۴)

اگر کوئی ہم سے سکھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اب ان سے کوئی پوچھے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کونسا فرقہ تھا تمام فرقے اسلام کے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے کہ میری اُمت یہودی ہو جاوے گی تو پھر بتلاؤ کہ اگر مسیح نہ ہوگا تو وہ یہودی کیسے بنیں گے۔

(البدرد جلد ۱ نمبر ۹ مؤرخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۸)

سورہ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر مسیح موعود کی پیٹنگوئی فرمائی۔ اور پھر اس سورہ میں مغضوب اور ضالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور ضالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل و جال اور کسر صلیب کے لئے آئے گا۔ کیونکہ مغضوب سے یہود اور ضالین سے نصاریٰ بالاتفاق مراد ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ مؤرخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

مجھے مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کی ایک نظیر پہلے سے موجود ہے اور پانچ وقت یہ اپنی نمازوں میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راہ کو یہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۳۲ مؤرخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہود کی حالت تھی وہی حالت مسلمانوں کی موعود مسیح محمدی کے زمانہ ہو جائے گی۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے۔ خود مسلمانوں سے پوچھ لو کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں اور علماء کا کیا حال لکھا ہے۔ یہی لکھا ہے کہ ایسے ہو جاویں گے۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۱ مؤرخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۲)

سورة فاتحہ کا ذکر تھا آپ نے فرمایا کہ

اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے اول منعم علیہم۔ دوم مغضوب۔ سوم ضالین۔ مغضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ۔ اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لئے کام آنے والی نہ ہو پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر روارکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دعا تعلیم کی جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے مغضوب سے مراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آ گیا ہے۔ میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۹ مؤرخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے۔ خدا نے دُعَاغِیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِہِ سکھلا کر اشارہ فرمادیا کہ وہ بروزی طور پر اس اُمت میں بھی آنے والے ہیں تا بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موعود کو ایذا دیں جو اس اُمت میں بروزی طور پر آنے والا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ تم نمازوں میں سورة فاتحہ کو ضروری طور پر پڑھو۔ یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موعود کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں اس اُمت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو میری صفت سے محض خدا کے نفع سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اُس کا نام سورة تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جبکہ مثالی مریم نے بھی تقویٰ اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے رُوح پھونک دی اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے اور رُوح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ سورة تحریم اور سورة فاتحہ اور سورة الثور اور آیت کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ (ال عمران: ۱۱۱) سے سمجھا جاتا ہے۔

(تزیین القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۴۸۴)

غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی صورت میں کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ بدی کا حصہ بھی تم کو ویسے ہی ملے گا جیسے یہود کو ملا۔ اور اس سلسلہ کی

نسبت بار بار ذکر ہوا کہ اخیر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا سورۃ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے جب کہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ فرمایا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔

اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے مغضوب ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو ضرور تھا کہ اس اُمت میں بھی کوئی زمانہ ایسا ہوتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے اور وہ مماثلت پوری ہوتی۔ ورنہ کوئی ہم کو بتائے کہ اگر اسلام پر ایسا زمانہ کوئی آنے والا ہی نہ تھا اور نہ کوئی مسیح آنا تھا پھر اس دُعاے فاتحہ کی تعلیم کا کیا فائدہ تھا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

کتاب اللہ کو کھول کر دیکھ لو وہ فیصلہ کرتی ہے پہلی ہی سورۃ کو پڑھو جو سورۃ فاتحہ ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔

اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں مغضوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے۔ مغضوب سے بالاتفاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی۔ اگر اس اُمت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا تو پھر اس دُعا کی تعلیم کی کیا غرض تھی؟ سب سے بڑا فتنہ تو الدِّجَال کا تھا مگر یہ نہیں کہا وَلَا الدِّجَال کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنہ کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی پیشگوئی اپنے اندر رکھتی ہے ایک وقت اُمت پر ایسا آنے والا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آ جاوے گا اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا۔ پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا یعنی مسیح موعود کا انکار نہ کر بیٹھنا اور ضالین یعنی نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اُس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہوگا۔ اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہوگا دجال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہوگا۔ ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اُس کا بھی نام لیا جاتا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی؟ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا۔ ایسے ہی آخری زمانہ میں اس اُمت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا

غضب کمانا تھا اسی لئے اوّل ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی کہ سید روحیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۴۱، ۴۲ مؤرخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۲۲)

اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی کہ اے خدا نہ تو ہمیں مغضوب علیہم میں سے بنائیو اور نہ ضالّین میں سے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ ان ہر دو کا مرجع حضرت عیسیٰ ہی ہیں۔ مغضوب علیہ وہ قوم ہے جس نے حضرت (عیسیٰ) کے ساتھ عداوت کرنے اور اُن کو ہر طرح سے دکھ دینے میں غلو کیا اور ضالّین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کے ساتھ محبت کرنے میں غلو کیا اور خدائی صفات اُن کو دے دیئے۔ صرف ان دونوں کی حالت سے بچنے کے واسطے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے اگر دجال ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ دعا اس طرح سے ہوتی کہ غیبر المغضوب علیہم ولا الدّجال۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ اس زمانہ کے ہر دو قسم کے شر سے آگاہ کرنے کے واسطے مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کرتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے مشن ہی ہیں جو کہ اس زمانہ میں ناخنوں تک زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو سطح دنیا سے نابود کر دیں اسلام کے واسطے یہ سخت مضر ہو رہے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۲ مؤرخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا سرور کائنات اور بانی اسلام حضرت موسیٰ کے مثیل تھے۔ اسی تقابل کی مناسبت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس اُمت کے آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا ایک مثیل مبعوث ہو۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے پاک صحیفوں میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگر تم چاہو تو سورہ نور سورہ تحریم اور سورہ فاتحہ میں غور کرو۔

یہ ہمارے رب کا نوشتہ ہے جس کو عالم لوگ از خود نہیں جان سکتے۔ پھر تم اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ (ترجمہ از مرتب)

لَا شَكَّ أَنَّ سَيِّدَنَا سَيِّدَ الْاَنْكَامِ وَ
صَدَرَ الْاِسْلَامِ، كَانَ مَثِيْلَ مُوسٰى،
فَاَقْتَضَتْ رِعَايَةُ الْمُبَالَغَةِ اَنْ يُبْعَثَ فِيْ
اٰخِرِ زَمَنِ الْاُمَّةِ مَثِيْلَ عِيسٰى، وَ اِلَيْهِ
اَشَارَ رَبُّنَا فِي الصُّحُفِ الْمُبْطَهَّرَةِ، فَاِنْ
شِئْتُمْ فَفَكِّرُوْا فِيْ سُوْرَةِ النُّوْرِ وَ
التَّحْرِیْمِ وَالْفَاتِحَةِ۔

هٰذَا مَا كَتَبَ رَبُّنَا الَّذِيْ لَا يَبْلُغُ
عِلْمُهُ الْعَالَمُوْنَ، فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ
تَوْمُنُوْنَ؟

(مواہب الرحمن، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۷۸، ۲۷۹)

اس اُمت کے لئے سلسلہ موسوی کی مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک مسیح آئے اور علاوہ بریں

چونکہ اس اُمت کے لئے یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ یہود کے ہمرنگ ہو جائے گی۔ چنانچہ بالاتفاق غَیْرِ الْمَغْضُوبِ میں مغضوب سے مراد یہودی لگتی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب اُن کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۹ مؤرخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں دو قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوسرے محمدی صفات کی کیونکہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود اور الضَّالِّينَ سے مراد نصاریٰ ہیں۔ جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ ان کے واسطے آئے تھے جب نصاریٰ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو آنحضرت تشریف آور ہوئے تھے اور یہاں خدا تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا اندرونی یہود اور بیرونی نصاریٰ جن کے لئے آنے والا بھی آنحضرت کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہئے تھا۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ مؤرخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس اُمت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے۔ ایک وہ زمانہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا۔ اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لئے اس آیت میں اشارہ ہے۔ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اور اسی زمانہ کے لئے یہ پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے۔ وَلَيَبْئِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور: ۵۶) اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے۔ تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روئے زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخش دے گا۔ (لیکچر لاہور، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۸۷)

غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد مولوی ہیں کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے ہیں دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۷ مؤرخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳۱)

یہود ایک قوم کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کی اُمت کہلائی ان بدقسمتوں نے شونخیاں کی تھیں۔ سب نبیوں کو دکھ دیا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو کسی بدی میں کمال تک پہنچتا ہے اور نامی ہو جاتا ہے تو پھر اس بدی میں

اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ ڈاکو کوئی ہوئے مگر بعض ڈاکو خصوصیت سے مشہور ہیں۔ دیکھو ہزاروں پہلوان گذرے ہیں مگر رستم کا نام ہی مشہور ہے۔ یہ یہود چونکہ اول درجے کے شرارت کرنے والے تھے اور نبیوں کے سامنے شوخیاں کرتے۔ اس لئے ان کا نام مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ ہو گیا یوں تو مغضوب علیہم اور بھی ہیں۔

(الہد رجلد ۷ نمبر ۱ مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اشارہ ہے اور اس امر پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ صحیح معرفت کے لئے دعا کی جاوے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اپنی صفات کی ماہیت تمہیں دکھائے اور تمہیں شکر گزار بندوں میں سے بناوے کیونکہ پہلی قومیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اُس کے انعامات اور اس کی خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے کے بعد ہی گمراہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دن ایسے اعمال میں ضائع کر دیئے جن اعمال نے انہیں گناہوں میں اور بھی آگے بڑھا دیا۔ پس اُن پر خدا کا غضب نازل ہوا اور اُن پر خواری مسلط کر دی گئی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب انہی لوگوں کا رخ کرتا ہے جن پر اس غضب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انعام کئے ہوں۔ پس اس آیت میں مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نعمتوں اور برکتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں پر نازل فرمائی تھیں اس (کے احکام) کی نافرمانی کی۔ اپنی خواہشات کی پیروی کی اور انعام کرنے

وَ فِي آيَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اِشَارَةً وَحَثٌّ عَلَى دُعَاءِ حِجَّةِ الْمَعْرِفَةِ
كَأَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ ادْعُوا اللَّهَ اَنْ
يُرِيَكُمْ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ وَ يَجْعَلَكُمْ
مِنَ الشَّاكِرِينَ لِاَنَّ الْاَنْعَمَ الْاَوْلَى مَا
صَلُّوا اِلَّا بَعْدَ كَوْنِهِمْ حُمِيًّا فِي مَعْرِفَةِ
صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اِنْعَامَاتِهِ
وَمَرْضَاتِهِ فَكَانُوا يُفَانُونَ الْاَنْكَامَ فَيَمَّا
يَزِيدُ الْاَنْكَامَ فَحُلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
فَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَكَانُوا مِنَ
الْهَالِكِينَ۔ وَ اِلَيْهِ اَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ سِيَاقُ
كَلَامِهِ يُعَلِّمُ اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ لَا يَتَوَجَّهْ
اِلَّا اِلَى قَوْمٍ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ
قَبْلِ الْغَضَبِ فَالْمُرَادُ مِنَ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ فِي الْآيَةِ قَوْمٌ عَصَوْا فِي نَعْمَاءٍ
وَ اِلَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَاصَّةً وَ اتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ وَ نَسُوا الْمُنْعَمَ وَ حَقَّقَهُ
وَ كَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ۔ وَ اَمَّا الضَّالُّونَ

والے خدا اور اس کے حق کو بھول گئے اور منکروں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحیح رستہ چلنے کا ارادہ تو کیا لیکن صحیح علوم، روشن اور حقیقی معارف اور محفوظ رکھنے والی اور توفیق بخشنے والی دعائیں اُن کے شامل حال نہ ہوئیں۔ بلکہ اُن پر توہمات غالب آ گئے اور وہ ان کی طرف جھک گئے۔ (اپنے صحیح) راستوں سے بھٹک گئے اور سچے مشرب کو بھول گئے۔ پس وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے افکار کو واضح اور کھلی سچائی کی چراگا ہوں میں نہیں چھوڑا۔ اور ان کے افکار، ان کی عقلوں اور نظروں پر تعجب ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر وہ کچھ جائز قرار دیدیا جس کو فطرتِ صحیحہ اور قلبی انوار ہرگز قبول نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ شریعتیں (در اصل) طبائع کی (بطورِ علاج) خدمت کرتی ہیں اور طبیب طبیعت کا معاون ہوتا ہے نہ اس کا مخالف۔ پس افسوس ہے کہ یہ لوگ صادقوں کی راہ سے کتنے غافل ہیں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم نے یہود و نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے۔ پس تم ان جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دعا اور استعانت کے طریق کو مضبوطی سے پکڑو اور یہود کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھولو۔ ورنہ تم پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ نیز تم سچے علوم اور دعا کو ترک نہ کرو اور ہدایت کی تلاش میں

فَهُمْ قَوْمٌ أَرَادُوا أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَ الصَّوَابِ وَلَكِنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُم مِّنَ الْعُلُومِ الصَّادِقَةِ وَالْمَعَارِفِ الْمُبِيرَةِ الْحَقَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْعَاصِمَةِ الْمُوَفَّقَةِ بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ خَيَالَاتٌ وَهَمِيَّةٌ فَرَكَنُوا إِلَيْهَا وَجَهَلُوا طَرِيقَهُمْ وَ أَخْطَأُوا مَشَرَّ بِهِمْ مِّنَ الْحَقِّ فَضَلُّوا وَمَا سَرَحُوا أَفْكَارَهُمْ فِي مَرَاغِي الْحَقِّ الْمُبِينِ وَالْعَجَبُ مِنْ أَفْكَارِهِمْ وَ عَقُولِهِمْ وَ أَنْظَارِهِمْ أَتَيْتُهُمْ جَوَّزُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى خَلْقِهِ مَا يَأْتِي مِنْهُ الْفِطْرَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْإِشْرَاقَاتُ الْقَلْبِيَّةُ وَلَمْ يَغْلَبُوا أَنَّ الشَّرَائِعَ تَخْدِمُ الطَّبَائِعَ وَالطَّبِيبُ مُعِينٌ لِلطَّبِيعَةِ لَا مُنَازِعٌ لِّهَا فَيَا حَسْرَةً عَلَيْهِمْ مَا أَلْهَاهُمْ عَنْ صِرَاطِ الصَّادِقِينَ۔

و فِي هَذِهِ السُّورَةِ يُعَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُسْلِمِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ رَأَيْتُمُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى فَاجْتَنِبُوا شِبْهَ أَعْمَالِهِمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَلَا تَنْسُوا نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَلَا تَتْرُكُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَالْدُّعَاءَ

وَلَا تَهِنُوا مِنْ طَلَبِ الْهَدَايَةِ
كَالْتَصَارِي فَتَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ۔
(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۳، ۱۲۴)

وَجَلَّةٌ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
إِشَارَةٌ إِلَى رِعَايَةِ حُسْنِ الْأَدَابِ
وَالشَّادُّبِ مَعَ رَبِّ الْأَرْبَابِ فَإِنَّ
لِلدُّعَاءِ أَدَابًا وَلَا يَغْرِفُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ
تَوَّابًا وَمَنْ لَا يُبَالِي الْأَدَابِ
فَيَغْضِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَهْوَ عَلَى
الْغَفْلَةِ وَمَا تَابَ فَلَا يَرَى مِنْ دُعَائِهِ
إِلَّا الْعُقُوبَةَ وَالْعَذَابَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ
قَلَّ الْفَائِزُونَ فِي الدُّعَاءِ وَكَثُرَ
الْهَالِكُونَ لِجُبِّ الْعُجْبِ وَالْغَفْلَةِ
وَالرِّيَاءِ - وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَدْعُونَ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَإِلَى غَيْرِ
اللَّهِ مُتَوَجِّهُونَ بَلْ إِلَى رَبِّ وَبَكْرٍ
يَنْظُرُونَ فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ
الْمُشْرِكِينَ وَ يَكْفُرُهُمْ فِي بَيْدَائِهِمْ
تَائِهِينَ وَإِنَّ حُبَّوَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُنْكَسِرِينَ - وَلَيْسَ الدَّاعِيَ الَّذِي
يَنْظُرُ إِلَى أَطْرَافٍ وَأَنْحَاءٍ وَيَخْتَلِبُ
بِكُلِّ بَرْقٍ وَضِيَاءٍ وَيُرِيدُ أَنْ يُتَوَعَ
كُبَّهُ وَلَوْ بِوَسَائِلِ الْأَصْنَامِ وَيَعْلُو

عیسائیوں کی طرح سستی نہ کرو ورنہ تم بھی گمراہوں میں شامل
ہو جاؤ گے۔ (ترجمہ از مرتب)

غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے جملہ میں حُسنِ ادب کی رعایت
رکھنے اور خدائے پروردگار کے ساتھ ادب کا طریق اختیار
کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دعا کرنے کے بھی کچھ آداب
ہیں اور انہیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو (اللہ تعالیٰ کی طرف)
جھکنے والا ہو۔ جو شخص ان آداب کی پروا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اُس
سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب وہ (اپنی) غفلت پر اصرار کرتا
ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اُسے اپنی دعا سے (اپنی بد اعمالیوں کی)
سزا اور عذاب کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے دعا میں
کامیابی حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور تکبر،
غفلت اور ریاء کے پردوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے
زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ساتھ
ہی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف متوجہ
ہوتے ہیں بلکہ زید و بکر کی طرف نگاہ امید رکھتے ہیں۔ پس اللہ
تعالیٰ ایسے مشرکوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا اور انہیں اپنے
بیابانوں میں حیران و پریشان چھوڑے رکھتا ہے۔ البتہ اللہ
تعالیٰ کے انعامات منکسر المزاج لوگوں کے بہت قریب ہیں۔
(لیکن) وہ شخص تو دعا کرنے والا نہیں (کہلا سکتا) ہے جو (خدا
کے سوا) ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ ہر چمک اور روشنی سے دھوکا
کھا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی آستین بھر لے خواہ بُنوں
کے وسیلہ سے ہی ہو۔ اور بھیک حاصل کرنے کے شوق میں

اوپنی (دشوار گزار) جگہ پر پہنچتا ہے۔ وہ اپنے خیالی معشوق کو ڈھونڈتا ہے خواہ کمینوں اور بدکرداروں کے توسّل سے ہی ہو۔ لیکن صحیح دعا کرنے والا وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح منقطع ہو جاتا ہے اور اُس کے غیر سے کچھ نہیں مانگتا اور مبتّل اختیار کرنے والوں اور فرماں برداروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ اُس کی دوڑ خدا کی طرف ہی ہوتی ہے اور وہ اُس کے غیر کی پروا نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا سلطان۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور (کی دہلیز) پر جھکتا ہے اور راہ سلوک میں اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بناتا وہ خدا کو واحد مان کر دعا کرنے والوں سے نہیں بلکہ شیطان کے ساتھیوں کی طرح ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُس کے الفاظ کی رونق کی پروا نہیں کرتا بلکہ اُس کی یتیموں کی خباثتوں کو دیکھتا ہے اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی زبان کی مٹھاس اور طرز بیان کی خوبصورتی کے باوجود ایسے گوبر کی طرح ہے جس پر چاندی کا ملمع کیا گیا ہو یا ایسے بیت الخلاء کی طرح ہے جس پر سفیدی کی گئی ہو۔ اُس کے ہونٹ تو مومن ہیں مگر وہ دل سے کافر ہے۔ پس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام مَعْصُوبِ عَلَیْہِم سے وہی لوگ مراد ہیں۔ ان لوگوں کو حق کے راستوں کی طرف بلایا گیا لیکن انہوں نے ان راستوں کو دیکھ لینے کے باوجود انہیں چھوڑ دیا اور بد اعمالیوں کے مفاسد کو اُن کی خباثت کو جاننے کے باوجود اختیار کر لیا۔ وہ بائیں طرف چل پڑے اور انہوں نے دائیں طرف رُخ نہ کیا۔ وہ جھوٹ کی

كُلَّ رَيَّةٍ رَاغِبًا فِي حَبْوَةٍ وَيَبْغِي مَعْشُوقَ الْمَرَامِ وَلَوْ يَتَوَسَّلُ اللَّيَامِ وَالْفَاسِقِينَ۔ بَلِ الدَّاعِيَ الصَّادِقُ هُوَ الَّذِي يَتَبَتَّلُ إِلَى اللَّهِ تَبَتُّلًا وَلَا يَسْأَلُ غَيْرَهُ فِتْنًا وَلَا يَجِيءُ اللَّهَ كَالْمُنْقَطِعِينَ الْمُسْتَغْلِبِينَ وَيَكُونُ إِلَى اللَّهِ سَيِّدًا وَلَا يَعْجَبُ بِمَنْ هُوَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ۔ وَالدَّاعِيَ يَكْبُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَقْصِدُ الْحَقَّ فِي سَيِّدِهِ فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الدَّاعِينَ الْمُوَحِّدِينَ بَلْ كَزَامِلَةِ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى طَلَاوَةِ كَلِمَاتِهِ وَيَنْظُرُ إِلَى خُبْنَةِ نِيَّاتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَعَ حَلَاوَةِ لِسَانِهِ وَحُسْنِ بَيَانِهِ كَيْثُلٍ رَوْثٍ مُفْضِضٍ أَوْ كَنَيْفٍ مُبَيِّضٍ قَدْ أَمِنَتْ شَفَتَاهُ وَقَلْبُهُ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْمُرَادُونَ مِنْ قَوْلِهِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ دُعُوا إِلَى سُبُلِ الْحَقِّ فَتَرَكُوهَا بَعْدَ رُؤْيَيْهَا وَتَخَيَّرُوا الْمَفَاسِدَ بَعْدَ التَّنَبُّهِ عَلَى خُبْنِهَا وَانْطَلَقُوا ذَاتَ الشِّمَالِ وَمَا انْطَلَقُوا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِنَّهُمْ رَكَنُوا

طرف ایسے مائل ہو گئے حتیٰ کہ دنیویہ بھر فریق بھی باقی نہ رہا۔ انہوں نے حق کو جاننے کے باوجود اسے معدوم قرار دیدیا۔ لیکن وہ گمراہ لوگ جن کی طرف اللہ کے کلام الضالین میں اشارہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیری رات میں مٹے ہوئے راستہ کو پاتو لیا تھا لیکن وہ اس راستہ کے خلاف کسی پختہ دلیل کے ظہور سے قبل ہی اس راستہ سے بھٹک گئے اور غافل (ہو کر) باطل پر قائم ہو گئے۔ انہیں ایسا کوئی چراغ (ہدایت) نہ ملا جو انہیں لغزش سے محفوظ رکھتا اور انہیں راہ حق کے آثار دکھاتا۔ پس وہ نادانستہ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے۔ اگر وہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرنے والے ہوتے تو اُن کا پروردگار انہیں ضرور محفوظ رکھتا اور انہیں سچا دین دکھاتا اور انہیں ضلالت کے رستوں سے نجات دیتا اور اُن کی حق و حکمت اور عدل کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا تا وہ (صحیح) راستہ پا لیتے اس طرح اُن پر کوئی ملامت نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے نفسانی خواہشات کی طرف جلد قدم بڑھایا اور ہدایت کے لئے اپنے پروردگار سے دعا نہ کی اور نہ ہی خدا تعالیٰ سے خائف ہوئے بلکہ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اپنے سر پھیر لئے اور خود بینی کا جوش اُن میں سرایت کر گیا۔ پس انہوں نے ان فضول باتوں کی وجہ سے جو اُن کے منہ سے نکلیں حق کو چھوڑ دیا اور ان کے تعصبات نے ان کو ہلاک ہونے والے لوگوں کے جنگلوں میں پھینک دیا۔ (ترجمہ از مرتب)

إِلَى الْمَيِّتِ وَمَا بَقِيَ إِلَّا قَبِيضٌ رُّحْمَيْنِ
وَعَدِمُوا الْحَقَّ بَعْدَ مَا كَانُوا عَارِفِينَ
وَأَمَّا الضَّالُّونَ الَّذِينَ أُشِيرَ إِلَيْهِمْ فِي
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الضَّالِّينَ فَهُمْ الَّذِينَ
وَجَدُوا طَرِيقًا طَامِسًا فِي لَيْلٍ دَامِسٍ
فَزَاغُوا عَنِ الْمَسْجَةِ قَبْلَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ
وَقَامُوا عَلَى الْبَاطِلِ غَافِلِينَ. وَمَا كَانَ
مِصْبَاحٌ يُؤَيِّدُهُمُ الْعِثَارُ أَوْ يُبَيِّنُ لَهُمُ
الْآثَارَ فَسَقَطُوا فِي هَوَاةِ الضَّلَالِ غَيْرَ
مُتَعَبِّدِينَ. وَلَوْ كَانُوا مِنَ الدَّاعِينَ
بِدُعَاءِ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لَحَفِظَهُمُ
رَبُّهُمْ وَلَا رَأَاهُمُ الدِّينَ الْقَوِيمَ
وَلَنَجَّاهُمْ مِنْ سُبُلِ الضَّلَالَةِ وَلَهَدَاهُمْ
إِلَى طُرُقِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَدَالَةِ
لَيَجِدُوا الصِّرَاطَ غَيْرَ مَلُومِينَ. وَلَكِنَّهُمْ
بَادَرُوا إِلَى الْأَهْوَاءِ وَمَا دَعَا رَبَّهُمْ
لِلْإِهْتِدَاءِ وَمَا كَانُوا خَافِينَ بَلْ لَوُوا
رُؤُوسَهُمْ مُسْتَكْبِرِينَ. وَ سَرَتْ حُمِيًّا
الْعُجْبِ فِيهِمْ فَرَفَضُوا الْحَقَّ لِهَفَوَاتٍ
خَرَجَتْ مِنْ فِيهِمْ وَ لَفَظَتْهُمْ
تَعَصُّبَاتُهُمْ إِلَى بَوَادِي الْهَالِكِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۳۵، ۱۳۶)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر

قوتِ غضبی کو استعمال کر کے قویٰ سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالّین سے وہ مراد ہیں جو قویٰ بہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ سے یاد فرمایا ہے۔ غرض اس مبارک اُمت کے لئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے۔ تو ریت میں خدائے تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں غفواور درگزر پر زور دیا تھا اور اس اُمت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۷۷۷)

مغضوب قوتِ سبعی کے نیچے ہے۔ یہود اس قوت کے ماتحت اور مغلوب رہے اور عیسائی قوتِ واہمہ کے نیچے۔ شرک اسی قوتِ واہمہ سے پیدا ہوتا ہے قوتِ سبعی والا تو افراط سے کام لیتا ہے کہ جہاں ڈرنے کا حق ہے وہاں بھی نہیں ڈرتا۔ اور قوتِ واہمہ کا مغلوب رسی کو سانپ سمجھ کر اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ پس عیسائی تو اس قدر گرے کہ انہوں نے ایک مُردہ انسان کو خدا بنا لیا اور یہودی اتنے بڑھے کہ انہوں نے سرے ہی سے انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تین قوموں کا ذکر کیا ہے اور تین ہی قسم کے لوگ رکھے بھی ہیں۔ اوّل وہ جو اعتدال سے کام لینے والے ہیں یہ منعم علیہ گروہ ہوتا ہے ان کی راہ صراطِ مستقیم ہے۔ دوم افراط والی قوم اس کا نام مغضوب ہے۔ سوم تفریط سے کام لینے والے یہ ضالّین ہیں۔ مغضوب کا لفظ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی پر غضب نہیں کرتا بلکہ خود انسان اپنے افعالِ بد سے اس غضب کو کھینچ لیتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۵ مؤرخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲)

قرآن شریف میں وَلَا الضَّالِّینَ تو کہا اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہئے تھا وَلَا الدّٰجَال بھی کہا ہوتا۔ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ اور وَلَا الضَّالِّینَ کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں جب پانچ وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لئے دعا تعلیم کی گئی ہے کہ الضَّالِّینَ سے نہ کرنا اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا۔ جو اُمّ الفتن کہنا چاہئے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۹ مؤرخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

مَغْضُوْبٍ عَلَیْہُمْ سے مراد یہود ہیں اور ضالّین سے مراد نصاریٰ ہیں یہود نے اتنی ظاہر پرستی کی کہ باطنی احکام کا کچھ لحاظ نہ کیا اور نصاریٰ نے اتنی باطن پرستی کہ ظاہری احکام کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور احکامِ الہی کو جو چراغ اور حقیقتِ نمائے فضول سمجھ کر ترک کر دیا اور ہر ایک کے باطنی معنی کر لئے اور سمجھ لیا کہ مسیح میں وہ سب

پورے ہو گئے اس طرح گمراہ ہو گئے اور افراط و تفریط میں پڑ گئے اور کلام مجید ان دونوں کو نقطہ اعتدال پر قائم کرتا ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

کلام اللہ میں مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ نام یہودیوں کا ہے جنہوں نے صرف ظاہر پرستی شروع کر کے باطن کا انکار کیا اور لَا الضَّالِّينَ نام نصاریٰ کا ہے جنہوں نے ظاہر کا انکار کیا اور گمراہ ہو گئے کیونکہ ظاہر نمونہ اور چراغ ہے واسطے باطن کے۔ جو کوئی نمونہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے سو سورہ فاتحہ میں یہی ظاہر ظاہر افراط اور تفریط ان دونوں فرقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو آیا ہے۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

سورہ فاتحہ میں بار بار غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہودی مولوی اور ضالّین سے مراد نصاریٰ مولوی ہیں ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرنے سے صریح اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص بروزی رنگ میں آنے والا ہے غیر المغضوب وہ لوگ تھے جو مسیح سے سرکش ہوئے اور ضالّین وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکش ہوئے پس اس لئے اس آنے والے میں دونوں رنگ ہوئے۔ اُمّتِ محمدیہ کو جو یہ دعائے تعلیم کی تو معلوم ہوا کہ ان کے لئے یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور اس لئے یہ مقام جمع کر دیئے کہ وہ دونوں رنگ اپنے اندر رکھے گا۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۷ مؤرخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳۱)

جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا سر سورہ فاتحہ میں ہی ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تمام مفسروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالّین سے مراد نصاریٰ لئے ہیں۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۳ مؤرخہ ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۵۸)

سورہ فاتحہ میں پہلے حسن و احسان ہی کو دکھایا ہے اور اگر ان سے انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر تیسری صورت غضب کی بھی ہے اس لئے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ کر ڈرایا ہے لیکن مبارک وہی شخص ہے جو اس کے حسن و احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اُس کے احکام کی پیروی کرتا ہے اس سے خدا قریب ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ سے مفسرین یہود مراد لیتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ جو بد اعمالی کرے گا پکڑا جائے گا اور خدا کے غضب میں آئے گا۔ اس میں یہود کی تخصیص نہیں۔ (بدر جلد ۷ نمبر ۹ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

ابرار اختیار کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذاہب کی آمیزش نہیں وہ دو ہی ہیں ایک پہلوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت جو یرت بیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری پچھلوں کی جماعت جو بوجہ ترتبت روحانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ آیت **وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ** سے سمجھا جاتا ہے صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام میں حقیقی طور پر **مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ** ہیں اور خدائے تعالیٰ کا انعام اُن پر یہ ہے کہ اُن کو انواع اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی ہے جس میں نہ دجال کو خدا بنایا جاتا ہے اور نہ ابن مریم کو خدائی صفات کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اپنے نشانوں سے اس جماعت کے ایمان کو قوی کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو ایک پاک گروہ بنایا ہے ان میں سے جو لوگ خدا کا الہام پانے والے اور خدا کے خاص جذبہ سے اس کی طرف کھنچے ہوئے ہیں نبیوں کے رنگ میں ہیں اور جو لوگ اُن میں سے بذریعہ اپنے اعمال کے صدق اور اخلاص دکھانے والے اور ذاتی محبت سے، بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ صدیقیوں کے رنگ میں ہیں اور جو لوگ اُن میں سے آخری نعمتوں کی امید پر دُکھ اٹھانے والے اور جزا کے دن کا چشم دل مشاہدہ کر کے جان کو تھیلی پر رکھنے والے ہیں وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جو لوگ اُن میں سے ہر ایک فساد سے باز رہنے والے ہیں وہ صلحاء کے رنگ میں ہیں اور یہی سچے مسلمان کا مقصود بالذات ہے کہ ان مقامات کو طلب کرے اور جب تک حاصل نہ ہوں تب تک طلب اور تلاش میں سست نہ ہو اور وہ دو گروہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** اور **ضَالِّينَ** ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دُعا مانگی گئی ہے۔ اور یہ دُعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اے خدا ہمیں **مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ** میں داخل کر اور **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** اور **ضَالِّينَ** سے بچا تو اُس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں **مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ** میں سے ایک وہ فریق ہے جو **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** اور **ضَالِّينَ** کا ہم عصر ہے اور جبکہ **مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ** سے مراد اس سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ اُن کے مقابل پر **مُنْعَمَ عَلَيْهِمْ** سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اُس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دُنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رہے ضالین۔ پس جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

☆ شہادت اور تمام اکابر اسلام کی شہادت سے ضالّین سے مراد عیسائی ہیں اور ضالّین سے پناہ مانگنے کی دُعا بھی ایک پیٹنگوئی کے رنگ میں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا کچھ بھی زور نہ تھا بلکہ فارسیوں کی سلطنت بڑی قوت اور شوکت میں تھی۔ اور مذاہب میں سے تعداد کے لحاظ سے بدھ مذہب دنیا میں تمام مذاہب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا اور مجوسیوں کا مذہب بھی بہت زور و جوش میں تھا اور ہندو بھی علاوہ قومی اتفاق کے بڑی شوکت اور سلطنت اور جمعیت رکھتے تھے اور چینی بھی اپنی تمام طاقتوں میں بھرے ہوئے تھے تو پھر اس جگہ طبعاً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام قدیم مذاہب جن کی بہت پرانی اور زبردست سلطنتیں تھیں اور جن کی حالتیں قومی اتفاق اور دولت اور طاقت اور قدامت اور دوسرے اسباب کی رُو سے بہت ترقی پر تھیں اُن کے شر سے بچنے کے لئے کیوں دُعا نہیں سکھائی؟ اور عیسائی قوم جو اُس وقت نسبتی طور پر ایک کمزور قوم تھی کیوں اُن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے دُعا سکھائی گئی؟ اس سوال کا یہی جواب ہے جو بخوبی یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدّر تھا کہ یہ قوم روز بروز ترقی کرتی جائے گی یہاں تک کہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لئے ہر ایک تدبیر سے زور لگائیں گے اور کیا علمی سلسلہ کے رنگ میں اور کیا مالی ترغیبوں سے اور کیا اخلاق اور شیرینی کلام دکھلانے سے اور کیا دولت اور شوکت کی چمک سے اور کیا نفسانی شہوات اور اباحت اور بے قیدی کے ذرائع سے اور کیا مکہ جینیوں اور اعتراضات کے ذریعہ سے اور کیا بیماروں اور ناداروں اور در ماندوں اور یتیموں کا منتقل بننے سے ناخنوں تک یہ کوشش کریں گے کہ کسی بد قسمت نادان یا لالچی یا شہوت پرست یا جاہ طلب یا بیکس یا کسی بچے بے پردہ مادر کو اپنے قبضہ میں لا کر اپنے مذہب میں داخل کریں سو اسلام کے لئے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ کبھی اسلام کی آنکھ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی اور اسلام کے لئے یہ ایک عظیم الشان ابتلا تھا جس سے لاکھوں

☆ (بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ دیکھو کتاب دُرّ منثور صفحہ نمبر ۱۹ اور عبدالرزاق اور احمد نے اپنی مسند میں اور عبدالرحمن حمید اور ابن جریر اور لغوی نے معجم الصحابہ میں اور ابن منذر اور ابوالشیخ نے عبد اللہ بن شقیق سے روایت کی ہے۔ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى عَلَى فَرَسٍ لَّهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَيْنِ فَقَالَ مَنِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْيَهُودُ. قَالَ فَمَنِ الضَّالُّونَ. قَالَ: النَّصَارَى. - یعنی کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جبکہ آپ وادی قریٰ میں گھوڑے پر سوار تھے کہ بنی عین میں سے ایک شخص نے آنحضرت سے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم سے کون مراد ہے فرمایا کہ یہود۔ پھر سوال کیا کہ ضالّین سے کون مراد ہے فرمایا کہ نصاریٰ۔ دُرّ منثور صفحہ نمبر ۱۷۔ منہ

انسانوں کے ہلاک ہو جانے کی امید تھی۔ اس لئے خدا نے سورہ فاتحہ میں جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے اس مہلک فتنہ سے بچنے کے لئے دُعا سکھائی اور یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نظیر اور کوئی پیشگوئی نہیں۔

سورہ فاتحہ تمہارے لئے ہدایت کی راہ کھولتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس میں مبداء عالم سے ابتدا کیا ہے اور دنیا کے اس سلسلہ کو ضالین کے زمانہ پر ختم کیا ہے اور وہ نصاریٰ کا گروہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں آیا ہے اب بناؤ تمہارے دجال کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کہاں ہے اگر ہو تو قرآن میں ہمیں دکھلاؤ۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

یہ مقام ایسا نہیں کہ تو اس پر سے غافلوں کی طرح گزر جائے بلکہ یہ اس مخفی حقیقت کا منبع ہے جس کی بناء پر نصاریٰ کا نام الضالین رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں (عیسائیوں کو) اس (ضالین کے) نام سے اس لئے موسوم کیا ہے تا وہ اُس گمراہی کی طرف اشارہ کرے (جس میں یہ قوم مبتلا ہے) نیز اس لئے بھی کہ تا وہ اس طرف اشارہ کرے کہ حیات مسیحؑ کا عقیدہ اُن کی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سے (یہ سورۃ فاتحہ) اس کتاب کی اصل ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسدِ عنصری کے ساتھ آسمان پر نہ چڑھاتے تو وہ اُسے معبود بھی نہ ٹھہرا سکتے اور ان کے لئے ممکن نہیں کہ اس عقیدہ سے رجوع کئے بغیر توحید کی طرف لوٹ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر رحم کرتے ہوئے اس عقدہ کو کھول دیا اور واضح ثبوت کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل نہیں کیا گیا تھا

الْفَاتِحَةُ تَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَابَ الْهُدَى
فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ فِيهَا مِنَ الْمَبْدَءِ وَجَعَلَ
اخِرَ الْأَزْمِنَةِ زَمَنَ الضَّالِّينَ وَائْتَهُمُ
هُمُ النَّصَارَى كَمَا جَاءَ مِنْ نَبِيِّنَا
الْمُجْتَبَى فَأَيْنَ فِيهَا ذِكْرُ دَجَالِكُمْ
فَارَوْكَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ۔

(خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۱۵)

وَلِهَذَا الْمَقَامُ لَيْسَ كَمَقَامِ تَمَرٍّ عَلَيْهِ
كَغَافِلِينَ. بَلْ هُوَ الْمَنْبَعُ لِلْحَقِيقَةِ الْمُخْفِيَةِ
الَّتِي سُمِّيَتْ النَّصَارَى لَهَا الضَّالِّينَ۔
وَلَقَدْ سَمَّاهُمْ اللَّهُ بِهَذَا الْإِسْمِ فِي سُورَةِ
الْفَاتِحَةِ۔ لِيُشِيرَ إِلَى هَذِهِ الضَّلَالَةِ۔ وَ
لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ عَقِيدَةَ حَيَاةِ الْمَسِيحِ أُمُّ
ضَلَالَتِهِمْ كَمَثَلِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ
الْصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ۔ فَإِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَزْفَعُوهُ
إِلَى السَّمَاءِ بِجَسَدِهِ الْعُنْصُرِيِّ لَمَا جَعَلُوهُ
مِنَ الْأِلَهِةِ۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَزْجَعُوا
إِلَى التَّوْحِيدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزْجَعُوا مِنْ
هَذِهِ الْعَقِيدَةِ۔ فَكَشَفَ اللَّهُ هَذِهِ الْعُقْدَةَ
رُحْمًا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ وَأَثْبَتَ بِثُبُوتٍ
بَيِّنٍ وَاضِحٍ أَنَّ عَيْسَى مَا صَلَبَ۔

وَمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ - وَمَا كَانَ رَفْعُهُ أَمْرًا جَدِيدًا مُخْصًوًّا بِهِ بَلْ كَانَ رَفْعَ الرُّوحِ فَقَطْ كِمَثَلِ رَفْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - (الحدی، روحانی خزائن، جلد ۱۸ صفحہ ۳۶۲)

اور نہ انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا اور آپ کا رفع کوئی انوکھی بات نہیں تھی جو آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہو بلکہ وہ تو آپ کے بھائیوں یعنی دوسرے نبیوں کی طرح صرف روح کا رفع تھا۔ (ترجمہ از مرتب)

(قرآن) سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ عیسائیت کے فتنہ سے خدا کی پناہ مانگیں جیسا کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے معنی تمام مفسرین نے یہی کئے ہیں۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۴۹۷)

سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کا نام الضَّالِّين رکھا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے صد ہا فرقوں میں ضلالت موجود ہے مگر عیسائیوں کی ضلالت کمال تک پہنچ جائے گی گویا دنیا میں فرقہ خالہ وہی ہے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۵۰۰)

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ فَسَمَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ - فَرَعَبْنَا فِي قِسْمٍ مِنْهُمْ وَكَثَّرْنَا بِهِ بِفَضْلِ وَإِكْرَامٍ - وَعَلَّلْنَا دُعَاءَ لِنَكُونُ كِمَثَلِ تِلْكَ الْكِرَامِ - مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْعِظَامِ - وَبَقِيَ الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ - وَهُمَا الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالضَّالُّونَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْبَانِ - فَأَمَرْنَا أَنْ نَعُودَ بِهِ مِنْ أَنْ نَلْحَقَ بِهِمْ مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالطُّغْيَانِ - فَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّ أَمْرَنَا قَدْ تَرَكَ بَيْنَ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ - وَنَعْمَةٍ وَبَلَاءٍ - إِمَّا مُشَابِهَةً بِالْأَنْبِيَاءِ - وَ إِمَّا شَرْبٍ مِنْ كَأْسِ الْأَشْقِيَاءِ - فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي عَظَّمَ

جان لو! اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت بخشے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہود اور نصاریٰ کو تین اقسام پر منقسم کیا ہے اور ہمیں ان میں سے ایک قسم میں شمولیت کی رغبت دلائی ہے اور اپنے فضل اور کرم سے اس (کے حصول) کی بشارت بھی دی ہے۔ نیز ہمیں ایک دُعا سکھائی ہے تاہم بھی اُن بزرگ نبیوں اور بڑے بڑے رسولوں کی طرح بن جائیں اور باقی جو دوسری دو اقسام رہ گئیں مغضوب علیہم یعنی یہودی اور الضَّالِّين یعنی اہل صلیب ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اس بات سے اُس کی پناہ مانگیں کہ ہم بدبختی اور سرکشی میں کہیں اُن کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں پس اس سورۃ سے ظاہر ہوا کہ ہمارا معاملہ خوف اور امید اور آسودگی اور آزمائش کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے یعنی یا تو نبیوں کی مانند بن جائیں اور یا بدبختوں کے پیالہ سے پیئیں۔ پس تم خدا

سے ڈرو جس کی وعید بہت بڑی ہے اور جس کے وعدے عظیم الشان ہیں۔ پس جو شخص خدائے ودود کے فضل سے نبیوں کی ہدایت پر قائم نہ ہوگا اُس کے متعلق ڈر ہے کہ وہ نصاریٰ یا یہود کی مانند ہو جائے۔ لہذا نبیوں اور رسولوں کے نمونہ کی شدید حاجت ہے تا اُن کا نُور مغضوب علیہم کی تاریکیوں اور ضالین کے شبہات کو دور کرے۔ اسی لئے اِس زمانہ میں اُمت میں سے مسیح موعود کا ظہور واجب ہو گیا ہے کیونکہ ضالین کی بڑی کثرت ہو گئی ہے لہذا تقابل کے لزوم نے مسیح موعود کے ظہور کا تقاضا کیا۔ تم خود فوج در فوج پادریوں کو دیکھ رہے ہو جو الضالین (کا گروہ) ہیں۔ پھر اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو (سوچو کہ) وہ مسیح موعود کہاں ہے جو اُن کا مقابلہ کرے؟

کیا تمہاری دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا؟ یا (بالفاظ دیگر) تمہیں اندھیری رات میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں صراطِ الدین اُنعت علیہم کی دعا اسی لئے سکھائی گئی تھی کہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو اور تم بے نصیب رہ جاؤ۔ حق بات یہ ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اِس سورۃ میں تین گروہوں میں تقسیم اُس وقت بیان فرمائی جبکہ اُس نے ان میں سے ہر ایک کا نمونہ اس اُمت میں مقدر کر دیا تھا۔ اب تم مغضوب علیہم کی کثرت اور ضالین کی کثرت تو دیکھ رہے ہو پھر وہ (بزرگ) کہاں ہے جو سابقہ نبیوں اور رسولوں کے

وَعِيدُهُ. وَ جَلَّتْ مَوَاعِيدُهُ. وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عَلَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْوَدُودِ. فَقَدْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَالنَّصَارَى أَوِ الْيَهُودِ. فَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى مُنْوَذَجِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. لِيَدْفَعَ نُورُهُمْ ظُلُمَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَشُبُهَاتِ الضَّالِّينَ. وَ لِذَا لِكَ وَجِبَ ظُهُورُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. لِأَنَّ الضَّالِّينَ قَدْ كَثُرُوا فَاقْتَضَتْ الْمَسِيحَ ضُرُورَةً الْمُقَابَلَةِ. وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَفْوَاجًا مِنَ الْقِسِّيْسِينَ الَّذِينَ هُمْ الضَّالُّونَ. فَأَيُّنَ الْمَسِيحِ الَّذِي يَذُبُّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

أَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ الدُّعَاءِ. أَوْ ثَرِ كُنْتُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ. أَمْ عَلَيْنَكُمْ دُعَاءُ صِرَاطِ الدِّينِ. لِيَزِيدَ الْحُسْرَةَ وَ تَكُونُوا كَالْبَحْرُومِينَ. فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا قَسَمَ الْفَرْقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَعَدَّ كُلَّ مُنْوَذَجٍ مِّنْهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ كَثْرَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَثْرَةَ الضَّالِّينَ. فَأَيُّنَ الَّذِي جَاءَ عَلَى مُنْوَذَجِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ السَّابِقِينَ. مَا لَكُمْ لَا

نمونہ پر آیا ہو۔ تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے اور غافل گزر جاتے ہو۔ مزید برآں جان لو کہ اس سورۃ نے مبداء اور معاد (ہر دو) کی خبر دی ہے اور اُس قوم کی طرف اشارہ کیا ہے جو قوموں میں سے آخری قوم ہے اور بد اعمالی کے لحاظ سے بھی انتہائی (مقام) پر ہے کیونکہ یہ سورۃ لفظ الضَّالِّین پر ختم ہوئی اور اس میں تدبیر کرنے والوں کے لئے اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا سورۃ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن دجال معبود کا نہ تصریحاً ذکر کیا ہے نہ اشارۃً۔ حالانکہ یہ مقام دجال کے ذکر کا مقتضی تھا۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ نے الضَّالِّین کے لفظ سے آخری زمانہ کے فتنہ اور انتہائی خطرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں دجال کا فتنہ الضَّالِّین کے فتنہ سے بڑا تھا تو وہ اس سورۃ کو دجال کے فتنہ کے ذکر پر ختم کرتا نہ کہ اس فرقہ ضالہ پر۔ پس تم اپنے دلوں میں غور کرو کیا ہمارا ذی شان پروردگار اصل بات کو بھول گیا اور اس نے ایسی جگہ الضَّالِّین کا ذکر کر دیا جہاں دجال معبود کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اگر معاملہ ناواقفوں کے خیال کے مطابق ایسا ہی ہوتا تو خدا تعالیٰ اس جگہ غیر البغضوب علیہم ولا الدِّجَال فرماتا حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس سورۃ سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اُمّتِ مسلمہ کو انبیاء کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے اور اُن کو بدکردار کافروں کے راستوں سے ڈرائے تبھی تو اُس نے پہلے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جس پر اس

تُفَكِّرُونَ فِي هَذَا وَ تَمُرُّونَ غَافِلِينَ. ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ هَذِهِ السُّورَةُ قَدْ اُخْبِرَتْ عَنْ الْمُبْدِئِ وَالْمَعَادِ. وَاَشَارَتْ اِلَى قَوْمٍ هُمْ اٰخِرُ الْاَقْوَامِ وَمُنْتَهَى الْفَسَادِ. فَاِنَّهَا اخْتِصَمَتْ عَلَى الضَّالِّينَ. وَفِيهِ اِشَارَةٌ لِلْمُتَدَبِّرِينَ. فَاِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْفِرْقَتَيْنِ فِي اٰخِرِ السُّورَةِ. وَمَا ذَكَرَ الدِّجَالَ الْمَعْبُودَ تَصْرِيحًا وَلَا بِالْاِشَارَةِ. مَعَ اَنَّ الْمَقَامَ كَانَ يَقْتَضِي ذِكْرَ الدِّجَالِ. فَاِنَّ السُّورَةَ اَشَارَتْ فِي قَوْلِهَا "الضَّالِّينَ" اِلَى اٰخِرِ الْفَتَنِ وَ اَكْبَرِ الْاَهْوَالِ. فَلَوْ كَانَتْ فِتْنَةُ الدِّجَالِ فِي عِلْمِ اللَّهِ اَكْبَرَ مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ لَخَتَمَ السُّورَةَ عَلَيْهَا لَا عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ. فَفَكِّرُوا فِي اَنْفُسِكُمْ. اَنْسِىَ اَصْلُ الْاَمْرِ رَبَّنَا ذُو الْجَلَالِ. وَ ذَكَرَ الضَّالِّينَ فِي مَقَامٍ كَانَ وَاَجِبًا فِيهِ ذِكْرُ الدِّجَالِ. وَاِنْ كَانَ الْاَمْرُ كَمَا هُوَ زَعَمُ الْجُهَّالِ. لَقَالَ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدِّجَالِ. وَ اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَرَادَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ اَنْ يَجْتَنِيَ الْاُمَّةَ عَلَى طُرُقِ النَّبِيِّينَ. وَيُخَذِّلَهُمْ مِنْ طُرُقِ الْكُفَرَةِ الْفَجَرَةِ. فَذَكَرَ قَوْمًا اَكْمَلَ لَهُمْ عَطَاةً.

وَأَتَمَّ نِعْمَاتِهِ. وَوَعَدَ أَنَّهُ بَاعِثٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ يَشَابُهُ النَّبِيُّينَ. وَيُضَاهِي الْمُرْسَلِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا آخَرَ تُرِكُوا فِي الظُّلُمَاتِ. وَجَعَلَ فِتْنَتَهُمْ آخِرَ الْفِتَنِ وَأَعْظَمَ الْأَفَاتِ. وَأَمَرَ أَنْ يَعُوذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَيَتَصَرَّعُوا لِدَفْعِهَا فِي الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا الْخَمْسَةِ وَمَا أَشَارَ فِي هَذَا إِلَى الدَّجَالِ وَفِتْنَتِهِ الْعَظِيمَةِ. فَأَمَّا ذِكْرُ كَيْفَ يُؤَلِّدُ مِنْ هَذَا عَلَى إِبْطَالِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ. ثُمَّ مِنْ مُّوَيَّدَاتِ هَذَا الْبُرْهَانِ. أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ النَّصَارَى فِي آخِرِ الْقُرْآنِ كَمَا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ. فَفَكَرْ فِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَفِي الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَمَا هُمْ إِلَّا النَّصَارَى فَعُدَّ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَرْبِ النَّاسِ. وَإِنَّ اللَّهَ كَمَا خَتَمَ الْفَاتِحَةَ عَلَى الضَّالِّينَ. كَذَلِكَ خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّصْرَانِيِّينَ. وَإِنَّ الضَّالِّينَ هُمْ النَّصْرَانِيُّونَ كَمَا رَوَى عَنْ نَبِيِّنَا فِي الدَّرِّ الْمَنْثُورِ. وَفِي فَتْحِ الْبَارِي فَلَا تُعْرَضُ عَنِ الْقَوْلِ الْغَائِبِ الْمَشْهُورِ. وَمُسْلِمِ الْجَمْهُورِ.

(اعجاز المسح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۵)

نے اپنی بخششوں کو مکمل کیا تھا اور اپنی نعمتوں کو انتہاء تک پہنچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس اُمت میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو نبیوں کے مشابہ اور رسولوں کی مانند ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو تاریکیوں میں چھوڑ دیئے گئے ہیں اور اُن کے فتنہ کو آخری فتنہ اور سب سے بڑی آفت قرار دیا۔ اور اُس نے حکم فرمایا کہ قیامت کے دن تک تمام لوگ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں اور اُن کے دُور ہونے کے لئے پانچوں وقت نمازوں میں آہ وزاری کیا کریں۔ لیکن اُس نے اس سورۃ میں دجال اور اُس کے فتنہ عظیمہ کی طرف تو کوئی اشارہ نہ فرمایا۔ پس اس عقیدہ کے باطل ہونے پر اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے۔ نیز اس دلیل کی تائیدی اُمور میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں بھی ویسے ہی نصاریٰ کا ذکر کیا ہے جیسے اس نے شروع میں ان کا ذکر فرمایا۔ پس لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ میں غور کرو۔ یہ لوگ نصاریٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ پس ان کے پادریوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورت فاتحہ کو الضَّالِّین (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اسی طرح اُس نے قرآن کریم کو نصاریٰ (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اور الضَّالِّین نصاریٰ ہی ہیں جیسا کہ دُرِّ مَنْثُور اور فتح الباری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ پس تم ایسی پختہ بات سے جو زبان زدِ خلاق ہے اور جو جمہور (مسلمانوں) کے نزدیک مسلم ہے منہ نہ موڑو۔ (ترجمہ از مرتب)

بتاویں تو سہی کہ اس قوم کی جس کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ ہے خبر کہاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے تو اسی واسطے دجال کا نام نہیں لیا بلکہ وَلَا الضَّالِّیْنَ کہا۔ جس سے مراد یہی قوم نصاریٰ ہے وَلَا الدَّجَالَ کیوں نہ کہا۔ اصل امر یہی ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی اُمت کو ڈراتے آئے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۳ مؤرخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانہ میں قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ دانیال نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور چونکہ مظہر اتم شیطان کا نصرانیت ہے اس لئے سورہ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مگر نصاریٰ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ یہ فرمانا چاہئے تھا کہ وَلَا الدَّجَالَ۔

اس شیطان ★ کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے۔ یہ بھوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گرجا میں قید تھا اور صرف جتا سہ کے ذریعہ سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ پھر قرونِ ثلاثہ کے بعد بموجب خبر انبیاء علیہم السلام کے اس بھوت نے رہائی پائی اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ تیرہویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اُس نے خروج کیا اسی بھوت کا نام دجال ہے جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے اور اسی بھوت سے خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اخیر میں وَلَا الضَّالِّیْنَ کی دُعا میں ڈرایا ہے۔

(حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۴۵ حاشیہ)

وہ دجال کہاں ہے؟ جس سے تم ڈراتے ہو مگر لَا الضَّالِّیْنَ وَاللَّذَّالِّیْنَ دُنِیَا میں ترقی کر رہا ہے اور قریب ہے کہ آسمان وزمین اس کے فتنہ سے پھٹ جائیں۔ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۴۹)

خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دجال جس سے ڈرایا گیا ہے وہ آخری زمانہ کے گمراہ پادری ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا طریق چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ اس نے سورۃ مدوحہ میں یہی دعا سکھائی ہے کہ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ایسے یہودی نہ بن جائیں جن پر حضرت عیسیٰ کی نافرمانی اور عداوت سے غضب نازل ہوا تھا اور نہ ایسے عیسائی بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اس کو خدا بنا دیا تھا اور ایک ایسا جھوٹ اختیار کیا جو تمام جھوٹوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی تائید میں حد سے زیادہ فریب اور مکر استعمال میں لائے۔ اس لئے آسمان پر ان کا نام دجال رکھا گیا اگر کوئی اور دجال ہوتا تو اس آیت میں اس

★ دجال

سے پناہ مانگنی ضروری تھی یعنی سورۃ فاتحہ میں بجائے وَلَا الضَّالِّينَ کے وَلَا الدَّجَالَ ہونا چاہیے تھا اور یہی معنی واقعات نے ظاہر کئے ہیں کیونکہ جس آخری فتنہ سے ڈرایا گیا تھا زمانہ نے اسی فتنہ کو پیش کیا ہے جو تثلیث پر غلو کرنے کا فتنہ ہے۔ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۳۲۳ حاشیہ)

ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا دعویٰ دیا ہے ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا افسوس قرآن تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلواریں تمام اُن باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی جائیں پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھلائی کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳ مؤرخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۵)

یہ جو میں نے ضالّین کہا ہے تو اس سے مراد عیسائی اور پادری ہیں۔ انگریز اس سے مراد نہیں کیونکہ انگریز تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی انجیل پڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ان پادریوں پر اسلام ایک بڑا بھاری صدمہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو وہ مغلوب نہیں کر سکتے.....

یہ جو میں نے ضالّین کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہی پادری لوگ ہیں جو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ اوروں کو گمراہ کرنے میں بھی پوری ہمت اور کوشش سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیثوں میں دجال کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد ضالّین ہی ہیں اور اگر دجال کے معنی ضالّین کے نہ لئے جاویں تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ضالّین کا ذکر تو قرآن شریف میں کر دیا بلکہ ان کے فتنہ عظیم سے بچنے کے لئے دعا بھی سکھادی مگر دجال کا ذکر تک بھی نہ کیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسا عظیم فتنہ تھا جس سے لکھو کھبا لوگ گمراہ ہو جاتے تھے۔ غرض سچی بات یہی ہے کہ دجال اور ضالّین ایک ہی گروہ کا نام ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور اس آخری زمانہ میں اپنے پورے زور پر ہیں اور ہر ایک طرح کے مکر اور فریب سے خلقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ اور چونکہ دجال کے معنی بھی گمراہ کرنے والے کے ہیں۔ اسی واسطے احادیث میں یہ لفظ ضالّین کی بجائے بولا گیا ہے اور احادیث میں ضالّین کی بجائے دجال کا لفظ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اپنی طرف سے ایک دجال بنالیں گے اور عجیب عجیب قسم کے خیالات اس کی طرف منسوب کریں گے کہ اس کے ایک ہاتھ میں بہشت ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوزخ اور وہ خدائی کا بھی

دعویٰ کرے گا اور نبوت کا بھی۔ اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کا ایک گدھا ہوگا۔ جس کے کانوں میں اس قدر فاصلہ ہوگا اور اس میں یہ باتیں ہوں گی۔ اس لئے خدا فرماتا ہے کہ وہ دجالی گروہ ضالین کا ہی ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے دے دے کر خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف تبدیل کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے حکموں سے بالکل روگردان کر رہے ہیں یہاں تک کہ سورجی گندی چیز کو بھی حلال خیال کر رہے ہیں حالانکہ توریت میں سور خاص طور پر حرام کیا گیا ہے اور خود مسیح نے بھی کہا ہے کہ سوروں کے آگے موتی مت ڈالو۔ اور ایسا ہی کفارہ جیسا گندہ مسئلہ ایجاد کر کے انہوں نے گناہوں کے لئے ایک وسیع میدان تیار کر دیا ہے۔ خواہ انسان کیسے ہی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو مگر یسوع کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنے سے وہ سب عیب جاتے رہیں گے۔ اور انسان نجات پا جائے گا اب بتلاؤ کیا یہ صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی گمراہ کرنے والا گروہ ہے جس کو احادیث میں دجال اور قرآن کریم میں ضالین کر کے پکارا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے آخر میں بھی جیسا کہ آیت لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ بِصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لئے کیا گیا اور نیز اس لئے کہ تاسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔

(تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۲۲)

اگر یہ اعتراض ہے کہ اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا اب کیوں ہمیں مغضوب علیہم بنایا جاتا ہے جب اس اُمت کے لئے خاتمہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قوم میں بھی کئی یہودیوں کا رنگ دکھلائیں گے۔ وہ یہودی عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے اسی طرح حدیث صحیح میں ہے کہ آخر یہ بھی یہودی ہوں گے اور خدا کی طرف سے جو آئے گا اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے قتل کے منصوبے کرنا داخل ثواب سمجھیں گے۔ خدا کی باتیں بے معنی نہیں۔ یہ عذاب کے دن ہیں یا نہیں؟ پچیس برس سے صبر کیا ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ میں نے ان کے کفر ناموں میں دیکھا کہ لکھتے ہیں اس کا کفر یہود و نصاریٰ کے کفر سے بڑھ کر ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لیتے ہیں۔ جان تک فدا کرنے کو حاضر ہیں۔ کیا وہ ان سے بدتر ہیں جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے

جو مصلوبُ الایمان ہو جائے ایسا الزام نہیں دے سکتا اگر ان میں ایمان نہیں تو کیا شرافت بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا کہ ایسا فرقہ ہونے والا ہے۔ جو مسیح کی تکفیر اپنا ایمان سمجھے گا۔ اسی لئے اس دعا میں اس راہ سے بچنے کے لئے دعا سکھلائی۔ (بدرجلد ۷ نمبر ۱ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

وَلَا الضَّالِّينَ ان کی راہ سے بچا جو گمراہ ہوئے یعنی سچی راہ کو چھوڑ دیا۔ اس راہ کو جس کی تعلیم انجیل میں ملی تھی کہ خدا کو واحد جانو۔ یہ تعلیم بالکل چھوڑ دی۔ دیکھو ان کو بتلایا گیا تھا کہ وہ خدا معبود ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کا بھی خدا ہے مگر اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور یہ کہ وہی جزا سزا کے مالک ہیں۔

(بدرجلد ۷ نمبر ۱ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

یہ نہ سمجھو کہ مغضوب علیہم ذرا سخت ہے۔ اور ضالّین نرم۔ یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہودی لوگوں کا ان ضالّین سے تھوڑا گناہ تھا وہ تورات کے پابند تھے۔ ہم نے ایک یہودی سے اس کے مذہب کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا۔ ہمارا خدا کی نسبت وہی عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے۔ ہم نے اب تک کسی انسان کو خدا نہیں بنایا۔ اس اعتبار سے تو یہ ضالّین سے اچھے ہیں مگر شوخی شرارت میں ضالّین سے بڑھ کر ہیں۔ پس اس لئے کہ انہیں دنیا میں سزا ملی ان کا ذکر پہلے آیا۔ ایک تحصیلدار کے پاس مقدمہ ہوا اور اس نے اسے کچھ تھوڑا جرمانہ یا قید کرنا ہو تو سزا دے گا۔ اور اگر اس کی سزا اس کے اختیارات سے باہر ہو تو کسی دوسری عدالت کے سپرد کرتا ہے۔ یہودیوں کے اعمال ایسے تھے۔ کہ ان کی سزا اس دنیا میں بھی ہو سکتی تھی۔ مگر ضالّین کا گناہ ان سے زیادہ ہے کہ مخلوق کو خدا بنا لیا پس یہ آگے چل کر سزا پائیں گے یہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَكَادُ السَّمَلُوتُ يَنْكَفَرُونَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْرُ الْجِبَالُ هَدًا (مریم: ۹۱) یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ نہ فرمایا۔ معمولی گناہ تھا۔ یہیں سزا دیدی اور ضالّین کی سزا سخت ہے اور سزائیں تفاوت ضرور ہوا کرتا ہے۔ ایک چور معمولی ہو تو اس کی سزا اور ہے اور ایک عادی مجرم چوروں کا استاد ہو تو اس کی اور۔ پادریوں نے اپنے بدعقیدے کو یہاں تک پھیلا یا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک پرچہ پچاس پچاس ہزار نکلتا ہے ایک ایسے مذہب کی تائید کے لئے جس کی بنا حق کے نہایت خلاف اور ہر طرح سے مضر ہے۔

(بدرجلد ۷ نمبر ۱ مؤرخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷، ۸)

سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس سورۃ میں تین گزشتہ فرقے پیش کئے ہیں ایک وہ جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق ہیں دوسرے مغضوب تیسرے ضالّین۔

مغضوب سے یہ مخصوصاً مراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہوگا کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑتا اور احکامِ الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہوگا۔ مغضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور الصّالّین سے نصاریٰ اب اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دو سے بچنے کے لئے دعا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ٹھہری ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض اس کی تعمیل کرنے والے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں پس بعض منعہ علیہ بعض مغضوب اور بعض ضالّین ضرور ہوں گے۔

اب زمانہ بآواز بلند کہتا ہے کہ اس سورہ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہوگئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ایک بَشپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ ۲۰۰۰۰۰۰ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو طریق اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہوگئی پھر دوسری قوم مغضوب ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت بھی آ گیا اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے یہودیوں پر غضب الہی اس دنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں اور فسق و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کتمانِ حق سے وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں نہیں ڈرتے۔ اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چار میں سے تین معلوم ہوں تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اُس پر اُس کو اُمید ہو جاتی ہے نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے۔ مغضوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے جب کہ سورہ فاتحہ میں دعا تھی اور سورہ نور میں وعدہ کیا گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں دعا قبول ہوگئی ہے۔ غرض اب تیسرا حصّہ منعم علیہ کا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دے گا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر رہے گا مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابت کر لیں جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بدوں ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا۔ مگر نہیں خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش آگئی ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۷۶)

سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں سکھائی گئی ہیں (۱) ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اُس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** (الجمعة: ۴)۔ غرض اسلام میں یہی دو جماعتیں منعہ علیہم کی جماعتیں ہیں اور انہیں کی طرف اشارہ ہے آیت **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں دو ہی ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ دوسری **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ** کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ پس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں یہ تو سورۃ فاتحہ کی پہلی دعا ہے (۲) دوسری دعا **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ہے (۳) تیسری دعا **وَلَا الضَّالِّينَ** ہے اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ اخلاص ہے یعنی **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** (الاخلاص: ۲ تا ۵) اور اس کے بعد دو اور سورتیں جو ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں سورتیں سورۃ تَبَّتْ اور سورۃ اخلاص کے لئے بطور شرح کے ہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جبکہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ پس سورۃ فاتحہ میں اُن تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براعت الاستہلال ہے یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورۃ تبت اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔

اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے اور سورۃ فاتحہ اور آخری سورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ میں **وَلَا الضَّالِّينَ** میں صرف دو لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لئے دعا مانگتے رہو جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لئے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے بیچ وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز

ہو نہیں سکتی جیسا کہ حدیث لَا صَلَوةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزار ہا مذہب پھیلے ہوئے ہیں جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور براہمہ یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے اور چینی مذہب جس میں کروڑ ہا لوگ داخل ہیں اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں اور یہ تمام مذہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے اور عیسائی مذہب ان کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا۔ پھر کیا وجہ کہ سورۃ فاتحہ میں یہ دُعا نہیں سکھائی کہ مثلاً خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دُعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ اور عیسائی مذہب میں کونسا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانہ میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لئے زمین کے تمام مسلمانوں کو تائید کی گئی۔ پس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دُعا خدا کے اُس علم کے مطابق ہے کہ جو اُس کو آخری زمانہ کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں اور اُن کے لئے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرہ میں ڈالے مگر عیسائیت کے لئے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اُس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے اور کروڑ ہا روپیہ سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور حیلہ سے اُس کی ترقی کے لئے قدم اٹھایا جائے گا اور یتیمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے تب وہ دن اسلام کے لئے سخت دن ہوں گے اور بڑے ابتلا کے دن ہوں گے۔ سو اب یہ وہی فتنہ کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ تیرہ سو برس کی پیشگوئی جو سورۃ فاتحہ میں تھی آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی اور اس فتنہ کی جڑ مشرق ہی نکلا۔ اور جیسا کہ اس فتنہ کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرما دیا تا یہ امر مؤکد ہو کر دلوں میں بیٹھ جائے۔ (تحفہ گوڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۱۷ تا ۲۲۰)

سورۃ فاتحہ نری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیشگوئی بھی ہے اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چاروں صفات ربوبیت^۱، رحمانیت^۲، رحیمیت^۳، مالکیت^۴ یوم الدین یعنی اقتدار جزا و سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دعا سکھائی ہے کہ خدا یا ایسا کر کہ گزشتہ راستباز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں ان کی راہ ہم پر کھولی جائے اُن کی نعمتیں ہم کو دی جائیں خدا یا ہمیں اس

سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا یعنی یہود جو حضرت عیسیٰ مسیح کے وقت میں تھی جو طاعون سے ہلاک کی گئی۔ خدا یا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اُس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئی یعنی نصاریٰ۔ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامہ پہن لیں گے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سنتِ مستمرہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اُس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں ابتداءً دنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجیں اُن تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ بعض اُس کام کو کریں گے اور بعض نہیں۔ پس یہ سورۃ پیشگوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس اُمت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا تا وہ پیشگوئی جو آیت صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذابِ الہی میں مبتلا ہوئے تھے تا وہ پیشگوئی جو آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو۔ اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خواری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے تا وہ پیشگوئی جو آیت وَلَا الضَّالِّينَ سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزار ہا مسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے اور صد ہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کی سی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں سو یہ دو پیشگوئیاں سورۃ فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو اور

منجسم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں۔ تو اب تیسری پیشگوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود نصاریٰ کی بدی کا حصہ لیا ایسا ہی اُن کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے اُن مقدس لوگوں کے مرتبہ اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں یہ خدائے تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اُس نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی بدی کا تو حصہ دار ٹھہرا دیا ہے یہاں تک کہ اُن کا نام یہود بھی رکھ دیا مگر اُن کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس اُمت کو کوئی حصہ نہ دیا پھر یہ اُمت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی؟ بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس اُمت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور اُن کا ظل ہو؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس اُمت میں اس زمانہ میں ہزار ہا یہودی صفت لوگ تو پیدا کرے اور ہزار ہا عیسائی مذہب میں داخل کرے مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیائے گزشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہوتا پیشگوئی جو آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھُمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیشگوئی پوری ہوگئی اور جس حالت میں اس اُمت کو ہزار ہا بُرے نام دئے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ مقتضا ہونا چاہئے تھا کہ جیسے گزشتہ نصاریٰ سے انہوں نے بُری چیزیں لیں اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں اسی لئے خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں آیت اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں بشارت دی کہ اس اُمت کے بعض افراد انبیائے گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے نہ یہ کہ نہرے یہودی بنیں یا عیسائی بنیں اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔

(کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۵ تا ۴۸)

اور خدا نے فاتحہ میں تین فرقوں کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ اُمت مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔ پس بلاشبہ یہ وراثت ہمارے زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے ایسی ظہور تام سے مسلمانوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر ایک

وَمَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الْفِرَقَ الثَّلَاثَ فِي
الْفَاتِحَةِ إِلَّا لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَرَثَتُهُمْ
فِي كُلِّ قِسْمٍ مِّنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ، فَقَدْ
ظَهَرَتْ هَذِهِ الْوَرَاثَةُ فِي مُسْلِمِي زَمَانِنَا الَّذِي
هُوَ آخِرُ الزَّمَانِ بِظُهُورِ تَأَمَّرِ، تَعَرُّفِهَا كُلِّ نَفْسٍ

مَنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِمْعَانِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى
 الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى مُسْلِمِي زَمَانِنَا هَذَا وَإِلَى
 مَا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هَذِهِ الْوَرَثَاءِ
 الثَّلَاثِ دَرَجَاتٌ ثَلَاثٌ. أَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا
 الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ رِجَالٌ مَا وَجَدُوا
 حَظَّهُمْ مِنَ الْإِنْعَامِ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْعَقَائِدِ
 أَوْ الْأَحْكَامِ وَهُمْ عَلَيْهِ يَقْنَعُونَ. وَمِنْهُمْ
 مُقْتَصِدُونَ وَإِثْمُهُمْ وَقَفُوا عَلَى مَرْتَبَةِ
 الْاِقْتِصَادِ وَمَا يَكْمُلُونَ. وَمِنْهُمْ فَرْدٌ
 اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَكَتَبَ لَهُ وَجَعَلَهُ سَابِقًا فِي
 الْخَيْرَاتِ. وَهُوَ يَجْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَخُصُّ
 بِالذَّرَجَاتِ. فَذَلِكَ الْمَخْصُوصُ هُوَ
 الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ الَّذِي ظَهَرَ فِي الْقَوْمِ وَ
 هُمْ لَا يَعْرِفُونَ. وَ أَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا
 الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَمِنْهُمْ رِجَالٌ
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَابَهُوهُمْ فِي تَرْكِ الْفَرَائِضِ
 وَالْحُدُودِ. لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وَلَا
 يَذْكُرُونَ الْمَوْتَ وَلَا يُبَالُونَ. وَمِنْهُمْ قَوْمٌ
 اتَّخَذُوا الدُّنْيَا مَعْبُودَهُمْ وَلَهَا فِي لَيْلِهِمْ
 وَنَهَارِهِمْ يَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ فِي
 الرِّزَائِلِ. وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْحَقِّ
 سَخِرِيًّا وَ عَلَيْهِمْ يَضْحَكُونَ وَيُعَادُوهُمْ
 وَيَكْفُرُونَ بِهِمْ وَيَسْتُوبُونَهُمْ. وَيَعْمَلُونَ رِيَاءً

نفس بغیر حاجت فکر کے اس کو پہچان رہا ہے۔ چنانچہ یہ
 بات ان لوگوں پر مخفی نہیں جو ہمارے زمانہ کے مسلمانوں
 اور ان کے کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان تینوں
 قسم کے وارثوں میں سے ہر ایک فرقہ وارثہ کے تین
 درجے ہیں لیکن وہ جو منعم علیہم کے وارث
 ہوئے ان میں سے بعضوں نے انعام سے حصہ نہ پایا
 مگر تھوڑا سا حصہ عقائد اور احکام میں سے ان کو ملا اور
 اسی پر انہوں نے قناعت کی اور بعض ان میں سے
 درمیانی چال والے ہیں اور وہ اسی اپنی چال پر کھڑے
 ہو گئے اور تکمیل اور کمال کے درجے تک نہیں پہنچے اور
 ان میں سے ایک فرد ہے کہ خدا نے اس کو چنا اور امام
 بنایا اور نیکیوں میں کامل کیا اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا
 ہے اور درجوں سے مخصوص کرتا ہے پس وہی مخصوص وہی
 مسیح موعود ہے جو اس قوم میں ظاہر ہوا اور وہ نہیں پہچانتے
 اور لیکن جو مغضوب علیہم کے وارث ہوئے ان
 میں سے وہ مسلمان ہیں جو خدا کے احکام اور فرائض کے
 ترک کرنے میں یہود سے مشابہ ہو گئے۔ نہ نماز پڑھتے
 ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور موت کو یاد نہیں کرتے اور
 بے خوف ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں
 نے دنیا کو اپنا معبود بنایا اور رات دن اسی کے لئے کام
 کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کمینی اور
 رذیل خصلتوں میں سب سے بڑھ گئے۔ یہی لوگ ہیں
 جو اہل حق پر ٹھٹھے مارتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے

ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ریا اور دکھاوے کے کام کرتے ہیں اور اخلاص نہیں رکھتے اور خدا کے مسیح پر اور اس کے گروہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو حاکموں کی طرف کھینچتے ہیں اور ہر ایک راستے کے سرے پر ان کے ستانے کے لئے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو کیونکہ یہ کافر ہیں اور جس وقت ان کو کہیں کہ خدا کے کلام کی طرف آؤ اور اس کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم بناؤ تو ان کی آنکھیں غصہ سے لال ہو جاتی ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں بہتوں نے خدا کے نشانوں کو آنکھوں سے دیکھا پھر متکبرانہ گزر جاتے ہیں گویا اندھے ہیں۔ خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو نہ سنو اور اس کے پڑھنے کے وقت شور ڈال دو تا غالب ہو جاؤ لیکن جو ضالین کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نصاریٰ کی خو خصلت اور شعار کو دوست رکھتے ہیں اور اس طرف جھک گئے۔ لباس، کوٹ، پتلون، بوٹ اور طرز زندگی اور ساری عادتوں میں نصاریٰ کی نقل اتارتے ہیں اور ان عادتوں کے مخالفوں پر ہنستے ہیں اور نصاریٰ کی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور ان سے عشق بازیاں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے (کچھ لوگ) نصاریٰ کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ان شہروں میں انہوں نے اشاعت کی ہے اور دین کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں۔ بہت ہی نامناسب باتیں بولتے ہیں اور خدا کے دین کی حقارت کرتے ہیں اور خوف نہیں کرتے اور بعض ان میں سے

وَبَطَرًا وَلَا يَخْلِصُونَ وَيَصُولُونَ عَلَى مَسِيحِ اللَّهِ وَحِزْبِهِ. وَيَجْرُؤُهُمْ إِلَى الْحُكَّامِ وَفِي كُلِّ طَرِيقٍ يَقْعُدُونَ. وَيَقُولُونَ اقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى كَلَامِ اللَّهِ وَاجْعَلُوا حُكْمًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَحْمَرُّ مِنَ الْغَيْظِ وَ يَمْزُقُونَ شَاتِرِينَ وَهُمْ مُسْتَعِلُونَ. وَكَأَيِّن مِّنْ آيِ اللَّهِ رَأَوْهَا بِأَعْيُنِهِمْ ثُمَّ يَمْزُقُونَ مُسْتَكْبِرِينَ كَأَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَقَالُوا لَا تَسْبَعُوا دَلَالَتَهُ وَالْعَوَا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا الضَّالِّينَ فَمِنْهُمْ قَوْمٌ أَحْبَبُوا شِعَارَ النَّصَارَى وَسَيَرَتَهُمْ وَإِلَيْهَا يَمِيلُونَ. وَتَجِدُهُمْ يَزْعُمُونَ فِي حُلِيِّهِمْ وَ مُنْصَانِهِمْ وَ قَلَانِسِهِمْ وَ نِعَالِهِمْ وَ طَرَزِ مَعِيشَتِهِمْ وَ جَمِيعِ خِصَالِهِمْ، وَ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا يَضْحَكُونَ. وَيَتَزَوَّجُونَ نِسَاءً مِّنْ قَوْمِهِمْ وَ عَلَيْهِنَ يَعْشَقُونَ. وَمِنْهُمْ قَوْمٌ مَّالُوا إِلَى الْفَلَسَفَةِ الَّتِي أَشَاعُوهَا وَفِي أَمْرِ الدِّينِ يَتَسَاهَلُونَ. وَكَمْ مِّنْ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وَيُحَقِّقُونَ دِينَ اللَّهِ وَلَا يُبَالُونَ

پکے گمراہ ہو گئے اور جہالت سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھیں اور خدا کے رسول کو بُرا کہا اور اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس قسم کے لوگ اس ملک میں کثرت سے ہیں اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے۔ پس جس بات کا سورۃ فاتحہ میں اشارہ تھا وہ ظاہر ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

(ترجمہ اصل کتاب سے)

وَمِنْهُمْ قَوْمٌ أَكْمَلُوا أَمْرَ الضَّلَالَةِ، وَازْتَدُوا مِنَ الْإِسْلَامِ وَعَادُوهُ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَكَتَبُوا كُتُبًا فِي رِدِّهِ، وَشَتَمُوا رَسُولَ اللَّهِ وَصَالُوا عَلَى عِزِّهِ، وَتِلْكَ أَفْوَاجٌ فِي هَذَا الْمَلِكِ بَعْدَ مَا كَانُوا يُسْلِمُونَ، فَتَحَمَّ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

(خطبہ البامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۱۶۶ تا ۱۷۳)

سعید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ اُنْعَمَتْ عَلَیْہُمْ ہے۔ اور جو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے وہ مغضوب علیہم ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین میں وہی فرق ہے جو کہ ایک مریض محرقہ اور مدقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہوتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے۔ مگر انجام کار دونوں ہلاک ہوتے ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے۔ (البدرد جلد ۱ نمبر ۱۳۱ مؤرخہ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مضرت کی اس لئے اُنْعَمَتْ عَلَیْہُمْ کی دعا میں آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کی حصول کی دعا ہے۔ اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ چونکہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ بالاتفاق ہے تو اس دعا کی تعلیم کا منشاء صاف ہے کہ یہودیوں نے جیسے بے جا عداوت کی تھی۔ مسیح موعود کے زمانہ میں مولوی لوگ بھی ویسا ہی کریں گے اور حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۰ مؤرخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقلمند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں ہمیشہ آداب کو مد نظر رکھتے ہیں اسی لئے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے اور اس میں دکھایا ہے کہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ الرَّحْمٰنِ یعنی بلا مانگے اور سوال کئے کے دینے والا اور الرَّحِیْمِ یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ جزا سزا اُسی کے ہاتھ میں ہے چاہے رکھے چاہے مارے اور جزا و سزا آخرت کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو

اُسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے اب تک اُسے غائب ماننا چلا آ رہا ہے اور پھر اُسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اُس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر آگے صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا اور وہ وہی صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں پھر غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وَلَا الضَّالِّيْنَ اور نہ ان کی جو دور جا پڑے ہیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اُسے ایک صراطِ مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراطِ مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔

(اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیوں ضرورت تھی وہ تو پیشتر ہی سے صراطِ مستقیم پر ہوتے ہیں۔ تلمیذ الرحمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ) وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لئے طلب کرتے ہیں بلکہ یہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے پاس درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ (بدر جلد ۲ نمبر ۴ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۸۰۷)

اب جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے۔ ان تین کا ہی مزا چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے، وہ مقدم ہو گئے یعنی ضالّین۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، مگر اب بین الاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مغضوب کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا گروہ ہوگا۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۵)

انہوں نے (آجکل کے مؤحد کہلانے والے) بجز خشک لفاظی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اپنے طریقِ عمل سے اسلام کو مُردہ مذہب ثابت کرنا چاہا ہے جبکہ یہ کہہ دیا کہ اب کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ افسوس! ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن میں جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہا گیا تھا، یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور نہ ایک قصہ ہی قصہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا؟ خدا نے نرا دھوکہ ہی دیا ہے؟ اور وہ

اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جاوے کہ وہ نری لفاظی سے ہی کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں۔ قرآن شریف درحقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مصداق لوگوں کو دیئے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ آیوں کی طرح کوئی خدا کا پریمی اور بھگت کتنی ہی دعائیں کرے اور رو کر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔ پیچھے رہے ہوئے نہیں ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳۶ مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

دنیا دار دنیا کے ہم و غم میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ انجام کار اسے بھولے سے بھی خیال نہیں گزرتا اور جس طرح ایک خارش والا بس نہیں کرتا جب تک کہ خون نہ نکل آوے اسی طرح وہ بھی سیر نہیں ہوتا اور کتے کی طرح اپنا خون آپ پیتا ہے اور جانتا نہیں کہ دنیا کی زندگی چیز ہی کیا ہے۔ اسی واسطے اللہ کریم نے مسلمانوں کو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ والی دعا سکھائی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کے کیڑے ہوتے ہیں اور اسی دنیا کی خاطر رسولوں اور نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے ان میں شامل ہونے سے بچا۔ (الحکم جلد ۱۱ نمبر ۴۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

سورة فاتحہ کی بعض مختصر تفسیر

إِغْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّكْرِ وَلَا بِالثَّنَاءِ - لِأَنَّ الْحَمْدَ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنْهُمَا وَ أَحَاطَهُمَا بِالْإِسْتِيفَاءِ - ثُمَّ ذَالِكَ رَدُّ عَلَى عَبْدَةٍ الْمَخْلُوقِينَ وَالْأَوْتَانِ - فَإِنَّهُمْ يَحْمَدُونَ طَوَاغِيَتَهُمْ وَيَنْسِبُونَ إِلَيْهَا صِفَاتِ الرَّحْمَنِ - وَ فِي الْحَمْدِ إِشَارَةٌ أُخْرَى - وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شکر اور ثناء سے نہیں بلکہ حمد سے شروع کیا ہے کیونکہ حمد کا لفظ ان دونوں سے زیادہ مکمل اور جامع ہے اور ان دونوں پر پورے طور پر محیط ہے۔ پھر لفظ الْحَمْدُ مخلوق کے پرستاروں اور بتوں کے پوجاریوں کی تردید ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطل معبودوں کی حمد کرتے ہیں۔ اور خدائے رحمان کی صفات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الْحَمْدُ میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ

اے میرے بندو! مجھے میری صفات کے ذریعہ پہچانو اور میرے کمالات کی بناء پر مجھ پر ایمان لاؤ اور آسمانوں اور زمینوں پر غور کرو۔ کیا تم میرے جیسا کسی اور کو رب العالمین اور ارحم الراحمین اور مالک یوم الدین پاتے ہو۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا معبود ایسا معبود ہے جس کی ذات ہر قسم کی حمد کی جامع ہے اور اپنی تمام خوبیوں اور صفوں میں منفرد اور یگانہ ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر نقص ہر تغیر اور ہر عیب کے لائق ہونے سے پاک ہے جو مخلوق میں پایا جاتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے اور وہ حد بندی سے بالا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت اور پچھلی بعثت میں بلکہ ازل سے ابد الابد تک سب تعریف اسی کے لئے ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا اور اسی طرح مسیح موعود کا بھی یہی نام رکھا تا اس نے جو قصد کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورة فاتحہ کے ابتداء میں الحمد لکھا ہے پھر اس سورت کے آخر میں بھی الحمد کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں الضالین کا لفظ ہے اور وہ نصاریٰ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد کرنے سے منہ موڑ لیا اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا۔ کیونکہ گمراہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس قابل تعریف ہستی کو جو حمد و ثنا کی مستحق ہے چھوڑ دیا جائے۔ جیسا کہ نصاریٰ نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس سے ایک اور قابل تعریف معبود بنالیا اور انہوں نے

أَيُّهَا الْعِبَادُ اعْرِفُونِي بِصِفَاتِي. وَآمِنُوا بِي لِكَمَالَاتِي. وَانْظُرُوا إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. هَلْ تَجِدُونَ كَيْشَلِي رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. وَمَعَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ إِلَهُكُمْ إِلَهُ جَمَعَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ فِي ذَاتِهِ. وَتَفَرَّدَ فِي سَائِرِ مَحَاسِنِهِ وَصِفَاتِهِ. وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مُنْذَرَةً شَأْنَهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَحُضُولِ حَالَةٍ وَتَحْوَاقُفٍ وَصَمَةِ كَالْمَخْلُوقِينَ. بَلْ هُوَ الْكَامِلُ الْمُحْمَدُ. وَلَا تُحِيطُهُ الْحُدُودُ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْأَزَلِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ. وَلِذَا لَكَ سَمِيَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَحْمَدُ. وَكَذَا لَكَ سَمِيَّ بِهِ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ لِإِيْشِيرَةٍ إِلَى مَا تَعَبَّدَ. وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَمْدَ عَلَى رَأْسِ الْفَاتِحَةِ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَمْدِ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ. فَإِنَّ آخِرَهَا لَفْظُ الضَّالِّينَ. وَهُمْ النَّصَارَى الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ حَمْدِ اللَّهِ وَاعْطُوا حَقَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ هِيَ تَرْكُ الْمُحْمَدِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ وَالثَنَاءَ. كَمَا فَعَلَ النَّصَارَى وَنَحْنُوا مِنْ عِنْدِهِمْ مُحْمَدًا

اس کی تعریف میں بڑا مبالغہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمہ سے دور نکل گئے اور اس طرح ہلاک ہو گئے جس طرح ایک راہ گم کردہ شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے۔

اور یہود تو اپنی ابتدا میں ہی ہلاک ہو گئے تھے اور خدائے قہار کے غضب کے مورد بن گئے تھے۔ نصاریٰ چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے اور روحانی پانی کھو دیا اور آخر کار لاچار ہو کر بیابانوں میں ہی مر گئے۔ پس خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو احمد پیدا کئے (ایک) اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اور (ایک) آخری زمانہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لئے سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظاً و معنئاً تکرار کر کے ان دونوں (احمدوں) کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور خدا نے ایسا عیسائیوں کی تردید کے لئے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو احمد آسمان سے اتارے تا وہ دونوں پہلوں اور پچھلوں کی حمایت کے لئے دو دیواروں کی طرح ہو جائیں۔ (ترجمہ از مرتب)

اٰخَرُ وَ بِالْغَوْا فِي الْاَضْرَآءِ وَ اتَّبِعُوا الْاَهْوَاۗءَ وَ بَعْدُوا مِنْ عَيْنِ الْحَيَاةِ وَ هَلَكُوۡا كَمَا يَهْلِكُ الضَّالُّ فِي الْمَوْمَاةِ

وَ اِنَّ الْيَهُودَ هَلَكُوۡا فِي اَوَّلِ اَمْرِهُمْ وَ بَاۡءُوۡا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ الْقَهَّارِ وَ النَّصَارَى سَلَكَوۡا قَلِيْلًا ثُمَّ ضَلُّوۡا وَ فَقَدُوۡا الْمَبَاۡءَ فَمَا تُوۡا فِي فَلَاةٍ مِّنَ الْاِضْطِرَارِ فَحَاصِلُ هٰذَا الْبَيَانِ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اَحْمَدَيْنِ فِي صَدْرِ الْاِسْلَامِ وَ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ وَ اَشَارَ اِلَيْهِمَا بِتَكَرَّرِ لَفْظِ الْحَمْدِ فِي اَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَ فِي اٰخِرِهَا لِاَهْلِ الْعِرْفَانِ وَ فَعَلَ كَذٰلِكَ لِيُرِيَهُ عَلَى النَّصْرِ اِنِّيۡنِ وَ اَنْزَلَ اَحْمَدَيْنِ مِنَ السَّمَآءِ لِيَكُوۡنَا كَالْحِدَارَيْنِ لِحِمَايَةِ الْاَوَّلِيۡنِ وَ الْاٰخِرِيۡنِ

(اعجاز المسح، روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۹۵ تا ۱۹۸)

ہم اس حقیقت و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پاسکتے۔ بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لئے دعا میں لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں۔

ایک پیاری دعا

اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ

میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لئے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ وہ خدا جو جزاء کے دن کا وہی مالک ہے۔ کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قویٰ تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قویٰ کے ایک جماعت اور ایک اُمت ہے اور اس طرح پر تمام قویٰ کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ آمین۔ اے خدا! ایسا ہی کر۔

یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوض کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تا جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قویٰ سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لئے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں۔ سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لئے اس کو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کئے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے۔ یعنی ایسا پیوند ہو جس کو

نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے۔ عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں۔ پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ بے آبروئی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے۔ ہولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے۔ سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے۔ اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے۔ کس قدر مشکل ہے۔ آہ! صد آہ!! (اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۸۱، ۳۸۲)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حُسن کو دکھایا ہے جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے۔ جیسے موتی کی آب، گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک غرض یہ حسن، پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جمادات کسی چیز میں ہو۔ اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا حُسن کا رکھا ہے جب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لئے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے انسان جیسے حُسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے اس لئے پھر اللہ تعالیٰ نے رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حُسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورۃ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو ایسے ہی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے یہودیوں کو مغضوب کہا ہے۔ اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یا یوں کہو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۹ مؤرخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۵)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ الی آخر السورۃ۔ یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے۔ پس ہم کو اپنی خدائی کا ثبوت دیں۔ خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مان لیں۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۸ مؤرخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

بت پرستی اور عناصر پرستی کا مذہب اس ملک میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتدا ٹھہرانا مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے مگر پھر بھی..... مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی عناصر پرستی سے پاک ہو اور عناصر کی مہما اور اُسنت سے کچھ اور مطلب ہو مگر..... یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبہ تک پہنچے گا جبکہ وید کی پچاس یا ساٹھ یا ستر شریعتوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے جن کی مہما اور اُسنت رگ وید میں موجود ہے صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے۔

وید کی شریعتوں کی وہ تاویل جس کا میں اُوپر ذکر کر آیا ہوں قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گزرتی ہے۔ پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لئے مسلم ہے جس کی تربیت ہر ایک عالم میں یعنی ہر ایک رنگ میں ہر ایک پیرایہ میں اور ہر ایک فائدہ بخش صنعت الہی کے ذریعہ سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے یعنی جن جن متفرق سیلوں پر اس دنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے دراصل ان کے پردہ میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لئے ایک قسم کی تربیت سورج کر رہا ہے جو ایک حد تک انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دوران خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جس سے انسان مرنے سے بچتا ہے اور اس کی آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے۔ پس حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچانے والا اور حقیقی روشنی عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج بھی کام کر رہا ہے اور اس حقیقی سورج کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ دوران خون کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہے جس پر جسمانی زندگی موقوف ہے۔ اس طرح پر کہ اس فعل کا آلہ انسان کے دل کو ٹھہراتا ہے اور آسمانی روشنی سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے بلکہ وہ روحانی زندگی کو نوع انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لئے بمثلہ انسانوں کے ایک انسان کو اختیار کر لیتا ہے اور انسانی سلسلہ کے مجموعہ کے لئے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے اس کو بطور دل کے قرار دے دیتا ہے اور اس کو روحانی زندگی کا خون نوع انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لئے ایک آلہ مقرر کر دیتا ہے۔ پس وہ طبعاً اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ ایک طرف سے لیتا اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے اور جیسا کہ غیر حقیقی اور جسمانی سورج آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیک بد چیزیں ان پر کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی یہ حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار

تک پہنچا کر دن چڑھادیتا ہے اور جیسا کہ وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھلوں کو پکاتا ہے اور ان میں شیرینی اور حلاوت ڈالتا اور عفونتوں کو دُور کرتا اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز چادر پہناتا اور خوشگوار پھلوں کی دولت سے ان کے دامن کو پُر کرتا اور پھر خریف میں اس کے برخلاف اثر ظاہر کرتا ہے اور تمام درختوں کے پتے گر ادیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پھلوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں ننگے کر دیتا ہے۔ بجز ان ہمیشہ بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا یہی کام اس حقیقی آفتاب کے ہیں جو سبز چشمہ تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے وہ اپنی مختلف تجلیات سے مختلف طور کے اثر دکھاتا ہے ایک قسم کی تجلی سے وہ بہار پیدا کر دیتا ہے اور پھر دوسری قسم کی تجلی سے وہ خزاں لاتا ہے اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لئے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دنیا سے دُور اور دفع کر دیتا ہے۔ پس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ظل ہیں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اُسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اس کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لئے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لئے ایک ایسا محل طیار کیا گیا جس پر نہایت مصفاً شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق طیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں۔ اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اُس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے۔ تب اُس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی۔ یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تُو نے پا جامہ اوپر اٹھا لیا۔ یہ تو شیشہ کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ قَالَ إِنَّكَ صَحِيحٌ مُّهِمَّدٌ مِّنْ قَوَادِيرَ (النبل: ۴۵) یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکا کھاتی ہے یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش

کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی ہیں تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقتِ عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہئے وہ تو اور ہے اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا اور اس نبی کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ان کے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر بلیقیں نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔

یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا ایسا ہی چاند کا حال ہے۔ جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں چاند ان کو روشن کرنے والا ہے جب وہ چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اُٹھ جاتی ہے۔ کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکتا شروع کرتا ہے اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے۔ یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا۔ اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندہ اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو ان کو اسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانہ میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصّہ لیتا ہے اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصّہ میں اور بعض بد بخت سلج کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی تمام عمران پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے۔ اس حقیقی چاند سے حصّہ لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو موٹا کرتا اور اُن میں طراوت ڈالتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درختِ وجود میں پھل تیار کرتے ہیں چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو موٹا اور تازہ بہ تازہ کر دیتی ہے اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظامِ عالم وابستہ ہے۔ ایک آسمانی ربوبیت یعنی اکاش سے ہے جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے اگر وہ پانی کچھ مدت نہ بر سے تو جیسا کہ علم طبعی میں ثابت کیا گیا ہے۔ کنوؤں کے پانی بھی خشک ہو

جائیں یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود کو بود کی حالت میں لاتا ہے۔ اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے۔ جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ (الطارق: ۱۲) اس جگہ آسمان سے مُراد وہ کرہ زمہریر ہے جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس کرہ زمہریر کی قسم کھائی گئی جو مینہ برساتا ہے اور رجع کے معنی مینہ ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لئے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اُسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک ظل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے۔ انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پوشیدہ اور نہاں در نہاں طاقت عظمیٰ جس کا نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے۔ اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے۔ اس جگہ اس ترتیب کے لحاظ سے جو اس سورۃ میں ہے اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا اکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضاء و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النوع وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے۔ پس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے اور یہ جتنا نامقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے۔ اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے۔ آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔

غرض خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے اکاش یعنی اندر کی طرف منسوب کیا ہے۔ بات یہی ہے کہ اندھوں کو اکاش سے پانی برستا نظر آتا ہے مگر برسانے والی ایک اور طاقت ہے اور اس طور پر برسانا یہ جلوہ دکھانا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ پس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اس کی حقیقی ربوبیت

کا ایک ظلّ ہے اور جو سامانِ رعد اور صاعقہ وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے۔ دراصل یہ سب اس کی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے۔ اس لفظ رحمان سے بُت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا ردّ ملحوظ ہے کیونکہ بموجب بُت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ اکاش یعنی آسمان پانی کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لباس پہناتا ہے۔ گویا یہ اس کی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مترتب نہیں۔ پس سورج جسمانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے کیونکہ وہ موسمِ بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہناتا ہے اور اس وقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا۔ تابنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے بلکہ وہ خزاں کی غارت گری کے باعث محض ننگے اور برہنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کے پرتوہ عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تئیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنا لیتے ہیں۔ پس جبکہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکتے ہیں تب چاندان پر اپنی رحیمیت کا سایہ ڈالتا ہے اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو اس کی تکمیل عمل کے لئے مدد دے تا اس کا عمل نام تمام نہ رہ جاوے۔ پس چاند درختوں کے پھلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ ان کو موٹے کر دیتا ہے اور ان میں اپنی تاثیر سے رطوبت ڈالتا ہے چنانچہ علمِ طبعی میں یہ مسلّم مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں۔ غرض استعارہ کے طور پر قمر جو نیز دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ بڑا فعل اس کا یہی ہے جو موجود شدہ پھلوں کی مدد کرتا ہے اور موٹا اور تازہ کر دیتا ہے پھر جب وہ پھل طیار ہو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو زمین ان کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گراتی ہے تا وہ اپنی جزاء سزا کو پہنچیں۔ پس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں تو زمین پر ان کی بڑی عزّت ہوتی ہے اور وہ قابلِ قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ ردّی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دیئے جاتے ہیں اور یہ سزا جزا گویا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اس کی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کا قدر کرتی ہے اور بُرے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے۔

غرض وید میں بطور استعارہ کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں۔ اوّل اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں وہ پانی کا داتا ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مَنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبياء: ۳۱) یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے۔ اس لئے یہ مجازی دیوتا یعنی

اندر جس کو اکاش کہنا چاہئے سب مجازی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بغلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں یہ بہ نسبت اوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے۔ وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کرپا ظاہر کرتا ہے کیونکہ درخت ننگ دھڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مُردے ہیں جو زمین میں گاڑے گئے ہیں اور تہی دست فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پس سورج دیوتا بہار کے موسم میں موج میں آکر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے اور چند روز میں ان کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے اور سبز پتوں کی ریشمی قبائ کو پہناتا ہے اور پھلوں کی دولت سے ان کو مال مال کر دیتا ہے اور اس طرح پر ایک شاندار نوشتہ ان کو بنادیتا ہے پس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کرپا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے استعارات وید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں اور پھر ذرا غور کریں تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔

پھر سورج کے بعد وید کی رو سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے ان کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا اور پھلوں میں تازگی اور فربہ اور طراوت ہرگز نہ آتی۔ پس چاند ان کے عمل کا متمم ہے اس لئے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے سو وید اس کو رحیم قرار دیتا ہے سو استعارہ کے طور پر کچھ حرج نہیں۔

پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لئے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے ہر ایک پھل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے اور زمین اپنے مالکانہ اختیارات سے جہاں چاہے اس کو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا۔ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبَرِّ وَالْبَحْرِ (بنی اسرائیل: ۷۵) کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا۔ ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھاوے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پھینک دے۔ پس اس طرح پر زمین کا نام مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ہوا یعنی استعارہ کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینہ میں یہ چاروں الہی

صفات نظر آتی ہیں۔ غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے۔ تا طالب حق مثالوں کو پا کر اس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑ لے۔

اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو دید میں مذکور ہیں۔ چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت گہری کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے اور چاند رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے اور زمین مُلِکِ یَوْمِ الدِّین کی صفت سے بہرہ یاب ہے اور یہ چاروں صفات مشہود و محسوس ہیں۔ انہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے۔ پس ان لوگوں کے رد کے لئے خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ - إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ - آمین۔

ترجمہ:- حمد اور اُستت اور مہما اس بڑے رب کے لئے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جمع عالم یوم الدین ہے یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لئے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کے لئے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں کوئی ان کا انتہا نہیں پاسکتا اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرہ سے آگے نہیں نکلتیں اس لئے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بالا راہہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے۔ پرستش کے لائق تو ہی ہے اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (حَمَةُ السَّجْدَةِ: ۳۸) یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج، چاند، آسمان، آگ، پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر قو میں پرستش کرتی ہیں۔ تم ہرگز ان کی

پرستش مت کرو۔ پھر اس سورۃ میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کونسا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں تو دُعا کے پیرایہ میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے انسان صرف اپنی عقل سے اس کو شناخت نہیں کرتا بلکہ وہ قادرِ مطلق اپنی خاص تجلّی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے۔ وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اس غضب سے بچا لیتا ہے وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں بلکہ دراصل اسی دُعا کا نام نماز ہے اور جب تک انسان اس دُعا کو درِ دل کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لئے یہ دُعا سکھائی گئی ہے تب تک اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھائی گئی ہیں۔

اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی توحید تا انسان چاند سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جائے اور اس کی رُوح سے یہ آواز نکلے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور دوسرے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی دُعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی نوع کا حق ادا کر دے اس لئے دُعا میں اِهْدِنَا کالْفِظِ آ یا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ پس اس طور کی دُعا سے جو جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور تیسرے اس دُعا میں یہ سکھانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ وہ ہمیں روحانی نعمتیں عطا کر جو تُو نے پہلے راستبازوں کو دی ہیں اور پھر کہا کہ یہ دُعا بھی کرو کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں آخر انہوں نے ایسے کام کئے جن سے اسی دنیا میں غضب ان پر نازل ہوا۔ اور یا اس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ خلاصہ دُعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شونیوں اور شرارتوں کی

وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بدزبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے۔ پس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے اور بارہا طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی بیخ کنی کر دی اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بدزبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو تو اس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گزر جائے گا۔ (نسیم دعوت، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۴۰۸ تا ۴۲۰)

(سورة فاتحہ کا ترجمہ) تمام تعریفیں اور تمام مدح اور تمام اُستت اور مہم خدا کے لئے مسلم اور مخصوص ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اُس کی پیدا کردہ نہیں اور اُس کی پرورش کردہ نہیں۔ وہ رحمٰن ہے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے تمام بندوں کو خواہ کافر ہیں خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اُن کی آسائش اور آرام کے لئے بے شمار نعمتیں اُن کو عطا کر رکھی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قویٰ اور طاقتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجالا سکیں اور تکمیل اعمال کے لئے ہر ایک قسم کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر جب اُس کی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجالا سکے تو ان اعمال کی جزا کے لئے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے۔ اور جب انسان خدا تعالیٰ کی رحیمیت سے فیضیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے ابدی انعام و اکرام پاوے تو اس ابدی انعام و اکرام کے دینے کے لئے خدا تعالیٰ کا نام مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے وہ خدا جو ان صفات کا توجامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام اکرام ہے۔ اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں (یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں) اور ہمیں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو بھول گئے ہیں اور وہ راہیں اختیار کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں۔ آمین۔

اب دیکھو کہ قرآن شریف کی یہ سورة جس کا نام سورة فاتحہ ہے کیسی توحید سے پُر ہے جو کسی جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود بخود ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور وید کی طرح اُس میں یہ دُعا نہیں کہ ”اے پریشہر ہمیں بہت سی گونیں دے اور بہت سے گھوڑے دے اور بہت سالوٹ کا مال دے“ بلکہ یہ دُعا ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان

تجھے پالیتا ہے اور تیرا روحانی انعام و اکرام اسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور گمراہی کی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد ۲۳ صفحہ ۲۰۶، ۲۰۷)

اس سورۃ میں دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بھلائی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص نے حق کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو ہدایت پر قائم کر لیا اور مہذب اور صالح بن گیا تو اُسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا بلکہ اُسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں داخل کر لیتا ہے اور جو شخص اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورۃ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جس کے اندر دعا کے لئے ایک غیر معمولی جوش ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا نہ تھکتا ہے نہ تیوری چڑھاتا ہے اور نہ وہ مایوس ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے فضل پر بھروسہ رکھتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ اسی کے مطابق اثر دکھاتی ہیں جتنا بندہ کو ان پر ایمان ہو اور جب کوئی عارف خدا تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف توجہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے۔ پھر ایمان لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان میں فنا ہو جاتا ہے تو اس صفت کی روحانی تاثیر اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اس پر قبضہ کر لیتی ہے تب سالک مشاہدہ کرتا ہے کہ

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى بَرَكَاتِ الدُّعَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ كُلُّ خَيْرٍ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَثَبَّتَ نَفْسَهُ عَلَى الْهُدَى وَتَهَذَّبَ وَصَلَحَ فَلَا يَضِيعُهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ فِي عِبَادِهِ الْمُتَعَمِّينَ. وَالَّذِي عَظَى رَبُّهُ فَيَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ.

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السَّعِيدَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ جَيْشُ الدُّعَاءِ لَا يَعْزُبُ وَلَا يَلْغُبُ وَلَا يَعْزُبُ وَلَا يَبْأَسُ وَيَثْقُ بِفَضْلِ رَبِّهِ إِلَى أَنْ تُدْرِكَهُ عِنَايَةُ اللَّهِ فَيَكُونُ مِنَ الْفَائِزِينَ.

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُؤَثِّرَةٌ بِقَدْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ بِهَا وَإِذَا تَوَجَّهَ الْعَارِفُ إِلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْصَرَهُ بِبَصَرِ رُوحِهِ وَأَمِنَ ثُمَّ أَمِنَ ثُمَّ أَمِنَ حَتَّى فَلَ فِي إِيمَانِهِ فَتَدْخُلُ رُوحَانِيَّةُ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي قَلْبِهِ وَتَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَبْرِي السَّالِكُ بِأَلْهِ فَارِعًا وَمِنْ غَيْرِ الرَّحْمَنِ

اس کا سینہ غیر اللہ کی محبت سے خالی ہے اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے اور اس کی زندگی محسن خدا کی یاد کی وجہ سے نہایت خوشگوار بن گئی ہے۔ پس وہ ہر لحاظ سے خوش و خرم ہو جاتا ہے پھر اس پر اس صفت کی مزید تجلی ہوتی ہے اور وہ اس پر چھا جاتی ہے یہاں تک کہ ایسے بندہ کا دل اس صفت کا عرش بن جاتا ہے اور نفسانیت کا رنگ بالکل دھل جانے اور بندہ کے فانی فی اللہ ہونے کے بعد اس کا دل اس صفت کے رنگ میں خوب رنگین ہو جاتا ہے۔

اگر تم کہو کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ میں یہ اشارہ موجود ہے؟ تو تم جان لو کہ اس اشارہ پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (یہاں) یہ نہیں کہا کہ تم کہو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ بلکہ صرف اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا گویا اس نے ہماری فطرت سے (یہ فقرہ) کہلوا یا ہے اور جو چیز ہماری فطرت میں پوشیدہ ہے وہ اس نے دکھا دی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور یقین رکھے کہ وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے اور یہ کہ وہ مدد مانگنے والے کی مدد کرتا ہے اور دعا کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پس اس جگہ سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت بھر دی گئی ہے پس یہ حالت پر دوں کے اُٹھ جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے اور تب خدا تعالیٰ کا ذکر زبان پر بے اختیار اور

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ وَعَيْشُهُ خُلُوعًا بِذِكْرِ الْمَتَّانِ وَيَكُونُ مِنَ الْمُسْتَبْشِرِينَ. فَتَتَجَلَّى تِلْكَ الصِّفَةُ لَهُ وَتَسْتَوِي عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونُ قَلْبُ هَذَا الْعَبْدِ عَرْشَ هَذِهِ الصِّفَةِ وَيَنْصَبُ الْقَلْبُ بِصِبْغِهَا بَعْدَ ذَهَابِ الصَّبْغِ النَّفْسَانِيَّةِ وَبَعْدَ كَوْنِهِ مِنَ الْفَانِينَ.

فَإِنْ قُلْتُمْ مَنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةُ تَوْجِدُ فِي الْفَاتِحَةِ. فَأَعْلَمُ أَنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ لِلّٰہ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا قَالَ "قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰہ" بَلْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰہ فَكَأَنَّهُ أَنْطَقَ فِطْرَتَنَا وَأَرَانَا مَا كَانَ خُفْيَةً فِي فِطْرَتِنَا. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ خُلِقَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَأُدْخِلَ فِي فِطْرَتِهِ أَنَّ يَحْمَدَ اللَّهَ وَيَسْتَيْقِنَ أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ وَمَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ. وَأَنَّهُ يُعِينُ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَهْدِي الدَّاعِينَ. فَثَبَتَ مِنْ هُنَا أَنَّ الْعَبْدَ مُجْبُوعًا عَلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَدْ أُشْرِبَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّتُهُ فَتَظْهَرُ هَذِهِ الْحَالَةُ بَعْدَ رَفْعِ الْحُجُبِ وَتَجْرِئُ

بلا تکلف جاری ہو جاتا ہے معارف کا درخت پیدا ہو جاتا ہے اور پھل دیئے لگتا ہے اور ہمیشہ تازہ بہ تازہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام صراطِ الذین انعمت علیہم میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو پہلے آنے والوں کے مشابہ پیدا کیا ہے پس جب کامل پیروی اور طبائع کی مناسبت کی وجہ سے ان کی روحیں اُن کی روحوں سے اتصال پاتی ہیں تو وہ خاص فیضان اُن کے دلوں سے ان کے دلوں پر نازل ہو جاتا ہے۔

پھر جب فیض چاہنے والے کی رسائی فیض رساں تک کامل ہو جاتی ہے اور باہمی تعلق کا معاملہ اپنی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے تو ان دونوں کا وجود ایک ہی وجود کی مانند بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حالت ہے جسے اتحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ میں سالک کو آسمان میں نبیوں کا نام دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ طبیعت اور جوہر میں ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ عارفوں پر (یہ امر) مخفی نہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

اور اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی دعا کا اس دعا سے موازنہ کریں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں سکھائی ہے تاہر منصف پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کونسی (دعا کسی) بیمار کو زیادہ شفاء دینے والی یا (کسی) پیاس کو زیادہ بجھانے والی ہے یا

ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ وَتَكْلُفٍ وَتَنْبُتُ شَجَرَةُ الْمَعَارِفِ وَتُشِيرُ وَتُؤْتِي أُكْلَهُ كُلَّ حِينٍ. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْآخِرِينَ مُشَابِلِينَ بِالْأَوَّلِينَ. فَإِذَا اتَّصَلَتْ أَرْوَاحُهُمْ بِأَرْوَاحِهِمْ بِكَمَالِ الْاِقْتِدَاءِ وَ مُنَاسَبَةِ الطَّبَائِعِ فَيُنْزِلُ الْفَيْضُ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِلَى قُلُوبِهِمْ.

ثُمَّ إِذَا تَمَّ إِفْضَاءُ الْمُسْتَفِيزِ إِلَى الْمُفِيزِ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى غَايَةِ الْوُصْلَةِ فَيَصِيرُ وُجُودُهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَيَغِيبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الْمَعْبُورُ عَنْهَا بِالِاتِّحَادِ وَفِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ يُسَمَّى السَّالِكُ فِي السَّمَاءِ تَسْبِيَةً الْأَنْبِيَاءِ لِمُشَابَهَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي جَوْهَرِهِمْ وَطَبْعِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَارِفِينَ.

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶)

وَالْآنَ نَرَى أَنَّ تَوَازِنَ هَذَا الدُّعَاءِ بِالْدُّعَاءِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْمَسِيحُ فِي الْإِنْجِيلِ لِيَتَبَيَّنَ لِكُلِّ مُنْصِفٍ أَيهُهَا أَشْفَى لِلْعَلِيلِ وَأَدْرَأُ لِلْعَلِيلِ وَارْفَعُ شَأْنًا وَأَتَمُّ بَرْهَانًا وَأَنْفَعُ لِلظَّالِمِينَ. فَاعْلَمْ أَنَّ فِي إِنْجِيلِ

شان میں زیادہ بلند۔ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مکمل اور طالبان حق کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ اب جان لو کہ انجیل لوقا باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے حواریوں کو اس طرح کی دُعا سکھائی اور انہیں کہا: جب تم دُعا کرو تو کہو 'اے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو۔ تیری بادشاہت آوے۔ تیری مراد جیسی آسمانوں پر ہے زمینوں پر بھی برآوے۔ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دے اور ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی اپنے تمام قصور واروں کا قصور بخشنے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو شیر سے بچا۔' یہ دُعا ہے جو مسیحیوں کو سکھائی گئی۔

معلوم رہے کہ یہ دُعا ربانی صفات کو گھٹا کر پیش کرتی ہے۔ نیز یہ دُعا فطرتِ انسانی کے تمام مقاصد پر بھی حاوی نہیں بلکہ روحانی حسرت کی شدت کو اور بھی بڑھاتی ہے اور آخرت کی سعادتوں سے غافل کر کے نفسانی قوی کو فانی خواہشوں اور مادی آرزوؤں کے حصول پر ابھارتی ہے۔ اس دُعا کے تمام جملوں میں ایک فقرہ یہ ہے یعنی ”تیرا نام پاک مانا جائے۔“ اب اپنی عقل اور فہم سے کام لے کر اس پر غور کیجئے کہ آیا آپ اس دُعا کو اس کامل ترین ذات کی شان کے شایان پاتے ہیں جس کے کمالات کے لئے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور نہ اس کے تقدس اور جلال کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ قابل

لَوْ قَدْ كُتِبَ فِي الْأَصْحَاحِ الْحَادِثِ عَشَرَ
أَنَّ الْمَسِيحَ عَلَّمَ الدُّعَاءَ هَكَذَا فَقَالَ
لَهُمْ يَعْزِي لِلْحَوَارِيِّينَ مَتَّى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا
أَبَاَنَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ لِيَتَقَدَّسَ اسْمُكَ
لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ لِيَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي
السَّمَاوَاتِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ خُبَرْنَا
كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ وَاعْفِرْ لَنَا
خَطَايَاَنَا لِأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ
يُذْنِبُ إِلَيْنَا (يَعْنِي نَغْفِرُ لِلْمُذْنِبِينَ) وَلَا
تُدْخِلْنَا فِي تَجَرِبَةٍ لِّكِنْ نُنْجِنَا مِنَ الشَّرِّ *
هَذَا دُعَاءٌ عَلَّمَ لِلْمَسِيحِيِّينَ.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ دُعَاءٌ يُقَرِّطُ فِي الصِّفَاتِ
الرَّبَّانِيَّةِ وَكَذَلِكَ مَا يُحْبِطُ عَلَى مَقَاصِدِ
الْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ بَلْ يَزِيدُ سُورَةَ
الْحُسْرَةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَيُحَرِّكُ الْقَوَى لِطَلَبِ
الْأَهْوَاءِ الْفَانِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُتَفَانِيَّةِ
مَعَ الدُّهُولِ عَنْ سَعَادَاتِ يَوْمِ الدِّينِ.
وَمِنْ جُمْلَةِ جَمَلِهِ فَقَرَّةٌ أَعْنِي لِيَتَقَدَّسَ
اسْمُكَ. فَانْظُرْ فِيهَا بِعَقْلِكَ وَفَهْمِكَ هَلْ
تَجِدُهُ حَرِيًّا بِشَأْنِ الْأَكْمَلِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ
حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ مِنْ حَالَاتِ الْكَمَالِ وَلَا مَرْتَبَةٌ
مُتَرَقِّبَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ التَّقْدُسِ وَالْجَلَالِ.

انتظار ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اور پاکیزگیاں اس بارگاہِ عزّت کے لئے ثابت ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کسی آئندہ زمانہ میں (ملنے کا) انتظار ہو۔ یہ قرآن کریم کی وہ تعلیم ہے اور خدائے رحمان کے کلام کی تلقین ہے جس کے متعلق ہم قبل ازیں وضاحت کر چکے ہیں۔ اور جس شخص نے بھی قرآن مجید کی طرف توجہ کی۔ اُسے سمجھا۔ اس میں تدبّر سے کام لیا اور اس پر صحیح طور سے غور کیا اُس پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے اس معاملہ کو مکمل طور پر بیان کیا ہے اور اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ ہر انتہائی کمال اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اُس کے لئے ہر کمال بالفعل ثابت ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں اور اس کے لئے کسی حالتِ منتظرہ کا تجویز کرنا جہالت، ظلم اور گناہ ہے۔ لیکن انجیل خدائے باری تعالیٰ کو حالتِ منتظرہ کا محتاج اور بعض گم شدہ اور غیر موجود کمالات کے لئے بے چین قرار دیتی ہے۔ اور انجیل خدائی درخت کے کامل ہونے کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ اُس کے پھل کے پکنے کی صرف آرزو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے بدرمتور ہونے کی قائل نہیں بلکہ وہ اس کی قدر و منزلت کے بڑھنے کے زمانہ کی منتظر ہے گویا انجیل کا خدا مرادوں کے برنہ آنے کے رنج کی وجہ سے خاموش ہے اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ اُس نے کتنی ہی راتیں اپنے کمالات (کے عروج کو پہنچنے) کا انتظام کرتے ہوئے اور حالات کے پلٹا کھانے کی اُمید میں گزار دیں یہاں تک کہ وہ کامیابی کے ایام سے مایوس ہو گیا اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوا تا وہ اُس کی مراد برآنے کی دعائیں کریں اور

فَإِنَّ الْمَحَامِدَ وَالتَّكْدُسَاتِ كُلَّهَا ثَابِتَةٌ لِّحَضْرَةِ الْعِزَّةِ وَلَا يَنْتَظَرُ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْآتِيَةِ وَهَذَا هُوَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَتَلْقِينِ كَلَامِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ كَمَا مَرَّ كَلَامُنَا فِي هَذَا الْبَيَانِ. وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الْفَرْقَانِ الْمَجِيدِ وَفَهِمَهُ وَتَدَبَّرَهُ نَظَرَهُ بِالْغَيْبِ السَّيِّدِ فَيَنْكَشِفُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفَرْقَانَ قَدْ اكْتَمَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْبَيَانِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ لِلَّهِ كَمَالًا تَامًّا. وَكُلُّ كَمَالٍ ثَابِتٌ لَهُ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ فِيهِ كَلَامٌ وَتَجَوُّزُ الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ لَهُ جَهْلٌ وَظُلْمٌ وَاجْتِرَاءٌ وَأَمَّا الْإِنْجِيلُ فَيَجْعَلُ الْبَارِيَّ عَزَّ اسْمُهُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ وَضَاحِجًا لِّلْكَمَالَاتِ مَفْقُودَةٍ غَيْرِ الْمَوْجُودَةِ وَلَا يَقْبَلُ وُجُودَ كَمَالٍ شَجَرَتِهِ بَلْ يُظْهِرُ الْأَمَانِيَّ لَا يَنَاقِشُ ثَمَرَتَهُ وَلَيْسَ قَائِلٌ اسْتِنَارَةً بِدَرِهِ بَلْ يَنْتَظِرُ زَمَانًا عَلُوِّ قَدَرِهِ. كَانَ رَبُّ الْإِنْجِيلِ وَاجِمٌ مِّنْ فَقْدِ الْمُرَادَاتِ وَعَاجِزٌ عَنِ امْضَاءِ الْإِرَادَاتِ. وَكَمْ مِّنْ لَّيْلَةٍ بَاتَهَا يَنْتَظِرُ كَمَالَاتٍ وَيَتَرَقَّبُ تَغْيِيرَ حَالَاتٍ حَتَّى يَدْسَ مِنْ آيَامِهِ رَشَادِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِيَتَبَنَّوْا

تا وہ اُس کے غم کے مٹنے اور اُس کے آشوبِ چشم کے علاج کے لئے اپنی کمر بستہ باندھ لیں۔ پاک ہے ہمارا رب۔ یہ (کمزوری) اس پر کھلا کھلا بہتان ہے۔ اس کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے اور صرف کہہ دیتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ بھلا رب ذوالجلال اور رب العالمین سے پریشانی کا کیا تعلق؟

پھر حضرت مسیح کی دعا ایک ایسی دعا ہے جس میں خدا کو عیب سے پاک قرار دینے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ گویا یہ دعا یہ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ اور بناوٹ سے تو پاک ہے لیکن نہ اس میں کوئی اور کمالات پائے جاتے ہیں اور نہ (اس میں) مثبت صفات کا کوئی معمولی سا بھی نشان (پایا جاتا) ہے کیونکہ عیوب سے پاک ہونا منفی صفات میں سے ہے جیسا کہ صاحب معرفت اور بصیرت لوگوں پر مخفی نہیں اور منفی صفات مثبت صفات کا مرتبہ نہیں رکھتیں یہ حقیقت پختہ کار لوگوں کے نزدیک ثابت شدہ ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ ان تمام صفاتِ کاملہ پر مشتمل ہے جو ذاتِ الہی میں پائی جاتی ہیں۔

کیا تم خدائے عزوجل کے کلامِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ تمام صفاتِ الہیہ پر حاوی ہے اور کس طرح اُس نے ان اصول اور فروع کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ میں یہ اشارہ فرمایا کہ

لَهُ حُصُولُ مُرَادِهِ وَ لِيَعْقُدُوا إِلَيْهِمْ لِيَزَالِ كَمَدِهِ وَعِلَاجِ رَمَدِهِ. سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ هَذَا إِلَّا بَهْتَانٌ مُّبِينٌ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. مَا لِلْبَلْبَالِ وَ رَبِّ ذِي الْجَلَالِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ دَعَاءُ الْمَسِيحِ دُعَاءً لَا أَثَرَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ التَّنْزِيهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مُنْزَوٌّ عَنِ الْكُذِبِ وَ التَّمْوِيهِ وَلَكِنْ لَا تَوْجَدُ فِيهِ كِمَالَاتٌ أُخْرَى وَلَا مِنَ الصِّفَاتِ الثَّبُوتِيَّةِ أَثَرٌ أَذْنَى فَإِنَّ التَّنْزِيهِ وَ التَّقْدِيسَ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ كَمَا لَا يَجْفَى عَلَى ذَوِي الْمَعْرِفَةِ وَ الْبَصِيرَةِ وَ أَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ فَهِيَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الْإِثْبَاتِ كَمَا ثَبَتَ عِنْدَ الثَّقَاتِ. وَ أَمَّا مَا عَلَّمَنَا الْقُرْآنُ مِنَ الدُّعَاءِ فَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ صِفَاتِ كَامِلَةٍ تَوْجَدُ فِي حَضَرَةِ الْكِبَرِيَاءِ.

أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ کَیْفَ أَحَاطَ صِفَاتِ اللّٰہِ جُمُوعَهَا وَ تَأَبَّطُ أُمُورَهَا وَ فُرُوعَهَا وَ أَشَارَ فِي الْحَمْدِ لِلّٰہِ أَنَّ اللّٰہَ ذَاتٌ لَا تُحْصَى صِفَاتُهُ

اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی نہ صفات شمار کی جاسکتی ہیں اور نہ اس کے کمالات گنے جاسکتے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بارش آسمانوں اور زمینوں پر بلکہ تمام جسمانی و روحانی چیزوں پر عام ہے۔ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہر قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی (ملتی) ہے جو قیوم و قدیم اور خلاق و کریم ہے اُس نے اپنے الفاظ لَمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جزا و سزا کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے سوا مخلوق میں سے اور کوئی مالک نہیں۔ اُس کی جزا کے سمندر جاری ہیں اور وہ ہر وقت بادلوں کی طرح (فیض پہنچانے کے لئے) گزر رہے ہیں اور بندہ اعمالِ صالحہ، صدق اور اپنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات میں سے جو کچھ بھی پاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جزا (دینے والی صفت) کا احسان ہوتا ہے۔ (خدا کی) ان صفاتِ حسنہ میں اس امر پر اعلیٰ و ارفع اشارے اور لطیف اور بلند پایہ دلائل ہیں کہ ہر کمال اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے جو ہر جلال و جمال کا جامع ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لئے ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب صفاتِ حسنہ بطور حق کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (واجب) ہیں لیکن انجیل کی یہ دعا کہ ”تیرا نام پاک ہو“ کسی کمال کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ زوال کا خدشہ پیدا کرتی اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے لئے محض خواہشات کا اظہار کرتی ہے گویا اُسے

وَلَا تُعَدُّ كَمَالَاتُهُ وَ أَشَارَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَّ وَبَلَ رُبُوبِيَّتِهِ يَعْمُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَالْجَسْمَانِيَيْنِ وَالرُّوحَانِيَيْنِ. وَ أَشَارَ فِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنَّ الرَّحْمَةَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا مِنَ اللَّهِ الْقَيُّومِ الْقَدِيمِ وَالْخَلَّاقِ الْكَرِيمِ وَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ الدِّينِ أَنَّ مَالِكِ الْمَجَازَاةِ هُوَ اللَّهُ لَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَ أَنَّ أَبْجَرَ الْمَجَازَاتِ جَارِيَةٌ وَ هِيَ تَمُتُّ مَرَّ السَّحَابِ كُلِّ حِينٍ وَ كُلُّ مَا يَرَى عَبْدٌ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ إِحْسَانَاتِهِ بَعْدَ أَحْمَالٍ صَالِحَةٍ وَ صِدْقِهِ وَ صِدْقَاتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ صَنِيعَةُ مُجَازَاتِهِ. فَفِي هَذِهِ الْمَحَامِدِ إِشَارَاتٌ زَفِيْعَةٌ عَالِيَةٌ وَ دَلَالَاتٌ لَطِيْفَةٌ مُتَعَالِيَةٌ عَلَى كُلِّ كَمَالٍ لِحُضْرَةِ اللَّهِ جَامِعِ كُلِّ جَمَالٍ وَ جَلَالٍ. ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّامَ فِي الْحَمْدِ لِلّٰہِ لِاسْتِعْرَاقِ فَهُوَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمَحَامِدَ كُلَّهَا لِلّٰہِ بِالِاسْتِحْقَاقِ. وَأَمَّا دُعَاءُ الْأَنْجِيلِ أَغْنِي ”لِيَتَقَدَّسَ اسْمُكَ“ فَلَا يُشِيرُ إِلَى كَمَالٍ بَلْ يُخْبِرُ عَنْ خَطَرَاتِ زَوَالٍ وَيُظْهِرُ الْأَمَانَةَ لِيَتَقَدَّسَ الرَّحْمَنُ كَأَنَّ التَّقْدُّسَ لَيْسَ

ابھی تک تقدس حاصل نہیں۔ پس یہ دُعا ایک قسم کا بے معنی کلام ہے اور کچھ نہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اُس کی شان اُحدیت و بے نیازی کے شایاں ہے وہ ازل سے ابد تک ہمیشہ قدوس ہے اور وہ تمام عیوب سے ہمیشہ ہمیش کے لئے ابدالاً بادتک منزہ اور مقدس ہے۔ وہ نہ کسی خوبی سے محروم ہے اور نہ آئندہ کسی بھلائی کے ملنے کا منتظر ہے.....

پھر انجیل خدا تعالیٰ کا ذکر اَب نام سے کرتی اور قرآن اس کا ذکر رب کے نام سے کرتا ہے اور ان دونوں (الفاظ) میں بہت بڑا فرق ہے جسے ہر ذہین اور سعادت مند سمجھتا ہے اگرچہ نادان نہ سمجھیں کیونکہ اَب (باپ) کا لفظ اکثر مخلوقات کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور اُسے خدا تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا ایک ایسا فعل ہے جس میں شرک کی بو پائی جاتی ہے جو انسان کو ہلاک کرنے کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ تدبیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

اے دیکھنے والو اور اہل بصیرت علماء! جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا سے پہلے ایک تمہید سکھائی ہے اور قرآن کریم نے (بھی) دعا سے قبل ایک تمہید سکھائی ہے اور عقل مندوں کے نزدیک ان دونوں تمہیدوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ قرآن کریم کی تمہید روح کو خدائے رحمان کی عبادت کی تحریک کرتی ہے اور بندوں کو ترغیب

لہ بِحَاصِلٍ إِلَىٰ هَذَا الْآنِ۔ فَمَا هَذَا الدُّعَاءُ إِلَّا مِنْ تَوَجُّعِ الْهَدْيَانِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قُدُّوسٌ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ كَمَا هُوَ يَلِيْقُ بِالْأَحَدِ الصَّمَدِ فَهُوَ مُنَزَّهٌ وَمُقَدَّسٌ مِنْ كُلِّ التَّدَنُّسَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ وَلَيْسَ مُحَرَّوْمًا وَمِنْ الْمُنْتَظَرِينَ.....

ثُمَّ الْإِنْجِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِاسْمِ الْأَبِ وَالْقُرْآنُ يَذْكُرُهُ بِاسْمِ الرَّبِّ وَيَتَّبِعُهُمَا بَيِّنٌ بَعِيدٌ وَيَعْلَمُهُ مَنْ هُوَ زَكِيٌّ وَسَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُهُ مَنْ كَانَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فَإِنَّ لَفْظَ الْأَبِ لَفْظٌ قَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَخْلُوقِينَ فَنَقَلْنَاهُ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى فِعْلٌ فِيهِ رَائِحَةٌ وَمِنْ الْإِشْرَافِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْإِهْلَافِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَدَبِّرِينَ۔

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۷ تا ۱۳۰۱۴)

وَاعْلَمُوا أَنِّيهَا النَّاطِرُونَ وَالْعُلَمَاءُ الْمُسْتَبْصِرُونَ أَنَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ تَمْهِيدًا قَبْلَ الدُّعَاءِ وَالْقُرْآنُ عَلَّمَ تَمْهِيدًا قَبْلَ الدُّعَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ عَلَى أَهْلِ الدِّهَاءِ فَإِنَّ تَمْهِيدَ الْقُرْآنِ يُحَرِّكُ الرُّوحَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ

دیتی ہے کہ وہ خلوص نیت اور صفائی قلب سے بارگاہ ایزدی کی تلاش میں لگ جائیں۔ نیز (یہ تمہید) انہیں بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ تمام رحمتوں کا سرچشمہ اور تمام نوازشوں کا منبع ہے اور رب، رحمان، رحیم اور دیان (جزا سزا کا مالک) کے ناموں سے مخصوص ہے۔ جن لوگوں کو ان صفات کا علم ہو جاتا ہے وہ ان کے مالک (اللہ تعالیٰ) سے جُدا نہیں ہوتے خواہ وہ موت کے بیابانوں میں جاگریں بلکہ وہ اُس کی طرف دوڑتے ہیں اور صدقِ قلب اور صحتِ نیت سے اُس کے پاس ڈیرے جمالیتے ہیں۔ اس کی طرف اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اُس کی طرف والہانہ بڑھتے ہیں۔ اُن کے اندر (اپنے) معشوق کی محبت کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے دوسری خواہشات سے کوئی کش مکش نہیں رکھتا۔ پس ثابت ہوا کہ اس دعا کی تمہید میں عبادت کرنے والوں کے لئے ایک زبردست تحریک ہے.....

پھر اس کے بعد ہم اُس دعا پر غور کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی اور اس دعا پر بھی جو ہمارے خدائے بزرگ و برتر نے سکھائی تا عقلمند پر واضح ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور تا جو کوئی بھی نیک لوگوں میں شامل ہے اس فرق سے فائدہ اُٹھائے۔

پس جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی ہے یعنی یہ کہ ”ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر“ ہمارا انصاف اسے ناقص قرار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف

وَيُحَرِّكُ الْعِبَادَ إِلَى أَنْ يَنْتَجِعُوا احْضَرْتَهُ
بِالْفَحَاضِ النَّبِيَّةِ وَ إِخْلَاصِ الْجَنَانِ
وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ عَيْنُ كُلِّ رَحْمَةٍ
وَيَنْبُوعُ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ وَ الْمُخْصُوصِ
بِاسْمِ الرَّبِّ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ
وَالدَّيَّانِ فَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ عَلَى هَذِهِ
الْصِّفَاتِ فَلَا يُزِيلُونَ أَهْلَهَا وَلَوْ
سَقَطُوا فِي فُلُوقِ السَّمَاءِ بَلْ يَسْعَوْنَ
إِلَيْهِ وَيُؤْتُونَ لَدَيْهِ بِصَدَقِ الْقَلْبِ
وَصِحَّةِ النِّيَّاتِ وَيَتَرَاءَضُونَ إِلَيْهِ
خَبِيلُهُمْ وَيَسْعَوْنَ كَالْمَعْشُوقِ وَيَضْطَرُّ
فِيهِمْ هَوَى الْمَعْشُوقِ فَلَا يُنَاقِشُ
أَهْوَاءَ أُخْرَى عِنْدَ غَلَبَةِ هَوَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ. فَثَبَّتْ أَنَّ فِي تَمْهِيدِ هَذَا
الدُّعَاءِ تَحْرِيكًا عَظِيمًا لِلْعَابِدِينَ.....

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَنْظُرُ إِلَى دُعَاءِ عَلَيْهِ
عَيْسَى وَإِلَى دُعَاءِ عَلَيْهِ رَبُّنَا الْأَعْلَى
لِيَتَبَيَّنَ مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لِذِي
الْقُدْرَةِ وَلِيَنْتَفِعَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنَ
الصَّالِحِينَ.

فَاعْلَمْ أَنَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَلَّمَ دُعَاءً يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ إِنْصَافُنَا أَعْنِي
خُبْرَتَنَا كَفَافَتَنَا وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَعَافٌ ذِكْرُ

قرآن کریم نے (اپنی) دعا میں روٹی اور پانی کا ذکر کرنا ناپسند کیا ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کا طریق سکھایا ہے اور اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ ہم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دین تویم طلب کریں اور مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ اور صَّالِّينَ کی راہوں سے اُس کی پناہ مانگیں۔ اس دعا میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی راحت صحیح راہ کی تلاش اور مخلصانہ فرمانبرداری پر منحصر ہے۔

پس انجیل کی دعا پر بھی نگاہ ڈالو اور قرآن کی دعا پر بھی جو اللہ جَلَّ شَانُهُ کی طرف سے ہے اور انصاف کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں استغفار کے متعلق جو ترغیب آئی ہے وہ بھی (در اصل) بے قراروں کی طرح صرف روٹی مانگنے کی دعا کرنے کی تاکید ہی ہے تا اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس اقرار (گناہ) کے بدلہ میں بہت سی روٹیاں دیدے۔ پس (ان کا) استغفار بھی صرف روٹیاں مانگنے کی خاطر آہ و زاری ہے۔ اصل مقصد خدائے بخشنده سے روٹی مانگنا ہی ہے۔ (انجیل کی) اس دعا سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اکثر پیروکار ہمیشہ سے سونے چاندی کے ہی عاشق ہیں اور وہ سونے چاندی کی خاطر خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چند سکوں کی خاطر دین کو بیچ ڈالتے ہیں اور چاندی سونے کے سکوں کو ہی اپنے کپڑوں میں چھپائے پھرتے ہیں اور رحم کرنے والے رب کے دامن کے تارک ہیں اس حال میں کہ مفسد و نافرمان

الْخُبْرُ وَالْبَاءُ فِي الدُّعَاءِ وَعَلَّمَنَا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَالْإِهْتِدَاءِ وَحَفَّ عَلَى أَنْ نَقُولَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَنَطْلُبَ مِنْهُ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَنَعُوذَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ رَاحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَابِعَةٌ لِّطَلَبِ الصِّرَاطِ وَإِخْلَاصِ الطَّاعَةِ۔

فَانْظُرْ إِلَى دُعَاءِ الْإِنْجِيلِ وَدُعَاءِ الْقُرْآنِ مِنَ الرَّبِّ الْجَبَلِيِّ وَكُنْ مِنَ الْمُنْصِفِينَ۔

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ عِيسَى تَرْغِيبٌ فِي الْإِسْتِغْفَارِ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لِّدُعَاءِ طَلَبِ الْخُبْرِ كَأَهْلِ الْإِضْطِرَارِ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُ وَيُعْطِي خُبْرًا كَثِيرًا عِنْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ فَالْإِسْتِغْفَارُ تَصَرُّعٌ لِّطَلَبِ الرُّغْفَانِ وَأَصْلُ الْأَمْرِ هُوَ طَلَبُ الْخُبْرِ مِنَ اللَّهِ الْمَتَّانِ وَ يَثْبُتُ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ أُمَّةٍ عِيسَى كَانُوا عَشَاقَ الذَّهَبِ وَاللُّجَيْنِ وَهَاجَرِي الْحَقِّي لِلْجَعَرَيْنِ وَ بَائِعِي الدِّينِ بِبَيْعِ الدَّرَاهِمِ وَ مُحْتَبِنِي خُلَاصَةِ النَّصِّ وَ تَارِكِي ذَيْلِ

الرَّبِّ الرَّاحِمِ وَالْعَاقِبِينَ عَاصِدِينَ۔ اُنہیں اسی بات کا شوق دلایا گیا ہے کہ وہ لالچ کو اپنا
وَحُبِّبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا الظَّمْعَ شُرْعَةً۔ طریق قرار دے لیں اور دنیا کی محبت کو اپنا مقصود بنالیں۔
وَحُبِّبَ الدُّنْيَا مُجْعَةً۔ فَاسْتَشْرِفِ۔ پس اناجیل کا گہرا مطالعہ کرو تا آپ ہمارے قول کی
الْكَافِجِيلَ لِيُظْهَرَ عَلَيْكَ صِدْقُ مَا قِيلَ۔ صداقت ظاہر ہو جائے اور اللہ جلّ شانہ سے ڈرو اور دوسری
وَأَتَى الرَّبَّ الْجَبِيلَ وَدَعَا الْآقَاوِيلَ۔ باتوں کو چھوڑ دو۔ (ترجمہ از مرتب)

(کرامات الصادقین، روحانی خزائن، جلد ۷ صفحہ ۱۴۲ تا ۱۴۴)

سورة فاتحہ کے لطائف

پھر اس طرف خیال کرنا چاہئے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف
ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اس جگہ ان سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک
دفتر بن جائے گا صرف چند لطیفہ بطور نمونہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اوّل یہ لطیفہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس
سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا ایسا طریقہ حسنہ بتلایا ہے جس سے خوب تر طریقہ پیدا ہونا ممکن نہیں اور جس میں وہ
تمام امور جمع ہیں جو دعا میں دلی جوش پیدا کرنے کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ
قبولیت دعا کے لئے ضرور ہے کہ اُس میں ایک جوش ہو کیونکہ جس دعا میں جوش نہ ہو وہ صرف لفظی بڑبڑ ہے
حقیقی دُعا نہیں۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعا میں جوش پیدا ہونا ہر یک وقت انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ انسان
کے لئے اشد ضرورت ہے کہ دعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرک ہیں وہ اس کے خیال میں حاضر
ہوں اور یہ بات ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک خدا کو
کامل اور قادر اور جامع صفات کاملہ خیال کر کے اس کی رحمتوں اور کرموں کو ابتدا سے انتہا تک اپنے وجود اور
بقا کے لئے ضروری دیکھنا اور تمام فیوض کا مبداء اسی کو خیال کرنا۔ دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام جنسوں کو
عاجز اور مفلس اور خدا کی مدد کا محتاج یقین کرنا یہی دو امر ہیں جن سے دُعاؤں میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو
جوش دلانے کے لئے کامل ذریعہ ہیں وجہ یہ کہ انسان کی دُعا میں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے
تئیں سراسر ضعیف اور ناتوان اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے اور خدا کی نسبت نہایت قوی اعتقاد سے یہ یقین
رکھتا ہے کہ وہ بغایت درجہ کامل القدرت اور رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مالک امر مجازات ہے اور جو
کچھ انسانی حاجتیں ہیں سب کا پورا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سو سورہ فاتحہ کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ کی
نسبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے کہ جو تمام محامد کاملہ سے متصف اور تمام خوبیوں کی جامع ہے

اور وہی ایک ذات ہے جو تمام عالموں کی رب اور تمام رحمتوں کا چشمہ اور سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے والی ہے۔ پس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بخوبی ظاہر فرمادیا کہ سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک فیض اسی کی طرف سے ہے اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کا قاضی الحاجات اور ہر ایک چیز کا علل اور ہر ایک فیض کا مبداء اپنی ذات کو ٹھہرایا جس میں یہ بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ اس کی ذات کے بغیر اور اس کی رحمت کے بدوں کسی زندہ کی زندگی اور آرام اور راحت ممکن نہیں اور پھر بندہ کو تدلّٰل کی تعلیم دی اور فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مبداء تمام فیوض ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی ہم عاجز ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو پس خدائے تعالیٰ نے دعائیں جو ش دلانے کے لئے دو محرک بیان فرمائے ایک اپنی عظمت اور رحمت شاملہ دوسرے بندوں کا عاجز اور ذلیل ہونا۔ اب جاننا چاہئے کہ یہی دو محرک ہیں جن کا دُعا کے وقت خیال میں لانا دُعا کرنے والوں کے لئے نہایت ضروری ہے جو لوگ دعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں محرکوں کے دُعا ہو ہی نہیں سکتی اور بجز ان کے آتش شوق الہی دعائیں اپنے شعلوں کو بلند نہیں کرتے یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کاملہ کو یاد نہیں رکھتا وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور جو شخص اپنی عاجزی اور در ماندگی اور مسکینی کا اقرار ہی نہیں اس کی روح اس مولیٰ کریم کی طرف ہرگز جھک نہیں سکتی۔

غرض یہ ایسی صداقت ہے جس کے سمجھنے کے لئے کوئی عمیق فلسفہ درکار نہیں بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی ذلت اور عاجزی متحقق طور پر دل میں منتقل ہو تو وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دُعا کرنے کا وہی ذریعہ ہے سچے پرستار خوب سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں انہیں دو چیزوں کا تصور دُعا کے لئے ضروری ہے یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدلہ دینے پر قادر ہے اور اس کی یہ صفات کاملہ ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے اس بات کا تصور کہ انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بلاشبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دُعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں تو یکایک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک متکبران سے متاثر ہو کر روتا ہوا زمین پر گر پڑتا ہے اور ایک گردن کش سخت دل کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی گل ہے جس سے ایک غافل مُردہ میں جان پڑ جاتی ہے۔ انہیں دو باتوں کے تصور سے ہر ایک دل دُعا کرنے کی

طرف کھینچا جاتا ہے۔ غرض یہی وہ روحانی وسیلہ ہے جس سے انسان کی روح رو بخدا ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور امداد ربانی پر نظر پڑتی ہے اسی کے ذریعہ سے انسان ایک ایسے عالم بے خودی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مکدر ہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذاتِ عظمیٰ کا جلال چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی ذاتِ رحمتِ گل اور ہر ایک ہستی کا ستون اور ہر ایک درد کا چارہ اور ہر ایک فیض کا مبداء دکھائی دیتی ہے آخر اس سے ایک صورت فنا فی اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے نہ اپنے نفس کی طرف نہ اپنے ارادہ کی طرف اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے اور اُس ہستی حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا عدم معلوم ہوتی ہے اس حالت کا نام خدا نے صراطِ مستقیم رکھا ہے جس کی طلب کے لئے بندہ کو تعلیم فرمایا اور کہا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی وہ راستہ فنا اور توحید اور محبت الہی کا جو آیاتِ مذکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر۔ خلاصہ یہ کہ خدائے تعالیٰ نے دُعا میں جوش پیدا کرنے کے لئے وہ اسبابِ حقہ انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دل جوش پیدا کرتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو خودی کے عالم سے بے خودی اور نیستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بات ہر گز نہیں کہ سورۃ فاتحہ دعا کے کئی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ جیسا کہ دلائلِ مذکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے درحقیقت صرف یہی ایک طریقہ ہے جس پر جوشِ دل سے دُعا کا صادر ہونا موقوف ہے اور جس پر طبیعتِ انسانی بمقتضا اپنے فطرتی تقاضا کے چلنا چاہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدا نے دوسرے امور میں قواعد مقررہ ٹھہرا رکھے ہیں ایسا ہی دعا کے لئے بھی ایک قاعدہ خاص ہے اور وہ قاعدہ وہی محرک ہیں جو سورۃ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں اور ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہوں تب تک اس کی دعا میں جوش پیدا ہو سکے۔ سوطعی راستہ دعا مانگنے کا وہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ پس سورہ ممدوحہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ ہے کہ دعا کو معہ محرکات اس کے کے بیان کیا ہے فتدبر۔

پھر ایک دوسرا لطیفہ اس سورۃ میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لئے پورے پورے اسبابِ ترغیب بیان فرمائے ہیں کیونکہ ترغیبِ کامل جو معقول طور پر دی جائے ایک زبردست کشش ہے اور حصرِ عقلی کے رو سے ترغیبِ کامل اس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جُویں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفتِ استقامت اور راستی سے موصوف ہے جس

میں ذرا کجی نہیں سواس آیت میں ذاتی خوبی اس راستہ کی بیان فرما کر اس کے حصول کے لئے ترغیب دی۔ دوسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے فوائد بیان کئے جائیں۔ سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اس راستہ پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انعام اور کرم ہو چکا ہے۔ سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اس راستہ کا شوق دلایا۔ تیسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بد حالی بیان کی جائے۔ سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یعنی ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے صراطِ مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کیں اور غضبِ الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے سو اس آیت میں اس سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر مرتب ہوتا ہے اس سے آگاہ کیا۔ غرض سورۃ فاتحہ میں ترغیب کی تینوں جزدوں کو لطیف طور پر بیان کیا۔ ذاتی خوبی بھی بیان کی۔ فوائد بھی بیان کئے اور پھر اس راہ کے چھوڑنے والوں کی ناکامی اور بد حالی بھی بیان فرمائی تا ذاتی خوبی کو سن کر طبائعِ سلیمہ اُس کی طرف میل کریں اور فوائد پر اطلاع پا کر جو لوگ فوائد کے خواہاں ہیں ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ترک کرنے کی خرابیاں معلوم کر کے اس وبال سے ڈریں جو کہ ترک کرنے پر عائد حال ہوگا۔ پس یہ بھی ایک کامل لطیفہ ہے جس کا التزام اس صورت میں کیا گیا۔

پھر تیسرا لطیفہ اس سورۃ میں یہ ہے کہ باوجود التزام فصاحت و بلاغت یہ کمال دکھلایا ہے کہ محامد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فقرات دُعا وغیرہ کے بارہ میں لکھے ہیں۔ ان کو ایسے عمدہ طور پر بطور لَفّ و نشر مرتب کئے بیان کیا ہے جس کا صفائی سے بیان کرنا باوجود رعایت تمام مدارج فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتا ہے اور جو لوگ سخن میں صاحب مذاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے لَفّ و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اوّل محامد الہیہ میں فیوضِ اربعہ کا ذکر فرمایا کہ وہ ربّ العالمین ہے۔ رحمان ہے۔ رحیم ہے۔ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ہے۔ اور پھر بعد اس کے فقرات تعبد اور استعانت اور دُعا اور طلب جزا کو انہیں کے ذیل میں اس لطافت سے لکھا ہے کہ جس فقرہ کو کسی قسم فیض سے نہایت مناسبت تھی اُسی کے نیچے وہ فقرہ درج کیا۔ چنانچہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے مقابلہ پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ لکھا۔ کیونکہ ربوبیت سے استحقاق عبادت شروع ہو جاتا ہے پس اسی کے نیچے اور اسی کے محاذات میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا لکھنا نہایت موزوں اور مناسب ہے اور رحمان کے مقابلہ پر اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لکھا۔ کیونکہ بندہ کے لئے اعانتِ الہی جو توفیق

عبادت اور ہر ایک اس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے یہ اس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفت رحمانیت کا اثر ہے۔ پس استعانت کو صفت رحمانیت سے بشدت مناسبت ہے۔ اور رحیم کے مقابلہ پر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لکھا کیونکہ دعا ایک مجاہدہ اور کوشش ہے اور کوششوں پر جو ثمرہ ترقیب ہوتا ہے وہ صفت رحیمیت کا اثر ہے۔ اور مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے مقابلہ پر صِرَاطَ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ لکھا۔ کیونکہ امر مجازات مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے متعلق ہے۔ سو ایسا فقرہ جس میں طلبِ انعام اور عذاب سے بچنے کی درخواست ہے اسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔

چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورة فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورة مقاصد قرآن کا ایک ایجاز لطیف ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر: ۸۸) یعنی ہم نے تجھے اے رسول سات آیتیں سورة فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن پر مشتمل ہیں اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورة کا نام اُمُّ الْکِتَاب اور سورة الجامع ہے۔ اُمُّ الْکِتَاب اس جہت سے کہ جمع مقاصد قرآن اُس سے مستخرج ہوتے ہیں اور سورة الجامع اس جہت سے کہ علوم قرآن کا یہ جمع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے۔ اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورة فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔ غرض قرآن شریف اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ سورة فاتحہ مدوحہ ایک آئینہ قرآن نما ہے۔ اس کی تصریح یہ ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام محامد کاملہ باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اور اُس کی ذات کے لئے جو کمال تام حاصل ہے اس کو بوضاحت بیان فرماتا ہے۔ سو یہ مقصد اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں بطور اجمال آ گیا۔ کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محامد کاملہ اللہ کے لئے ثابت ہیں جو مجتمع جمیع کمالات اور مستحق جمیع عبادات ہے۔ دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا صالح کامل ہونا اور خالق العالمین ہونا ظاہر کرتا ہے اور عالم کے ابتدا کا حال بیان فرماتا ہے اور جو دائرہ عالم میں داخل ہو چکا اس کو مخلوق ٹھہراتا ہے اور ان امور کے جو لوگ مخالف ہیں ان کا کذب ثابت کرتا ہے۔ سو یہ مقصد رَبِّ الْعَالَمِينَ میں بطور اجمال آ گیا۔ تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضان بلا استحقاق ثابت کرنا اور اُس کی رحمت عامہ کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ رحمان میں بطور اجمال آ گیا۔

چوتھا مقصد قرآن شریف کا خدا کا وہ فیضان ثابت کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مترتب ہوتا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ وَحْنِہ میں آ گیا۔ پانچواں مقصد قرآن شریف کا عالم معاد کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں آ گیا۔ چھٹا مقصد قرآن شریف کا اخلاص اور عبودیت اور تزکیہ نفس عن غیر اللہ اور علاج امراض روحانی اور اصلاح اخلاق ردیہ اور توحید فی العبادت کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد اِیَّاكَ نَعْبُدُ میں بطور اجمال آ گیا۔ ساتواں مقصد قرآن شریف کا ہر یک کام میں فاعل حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تمام توفیق اور لطف اور نصرت اور ثبات علی الطاعت اور عصمت عن العصیان اور حصول جمیع اسباب خیر اور صلاحیت دنیا و دین اسی کی طرف اسے قرار دینا اور ان تمام امور میں اسی سے مدد چاہنے کے لئے تاکید کرنا سو یہ مقصد اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں بطور اجمال آ گیا۔ آٹھواں مقصد قرآن شریف کا صراطِ مستقیم کے دافع کو بیان کرنا ہے اور پھر اس کی طلب کے لئے تاکید کرنا کہ دُعا اور تضرع سے اس کو طلب کریں سو یہ مقصد اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں بطور اجمال کے آ گیا۔ نواں مقصد قرآن شریف کا اُن لوگوں کا طریق و خلق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا طالبینِ حق کے دل جمعیت پکڑیں سو یہ مقصد صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں آ گیا۔ دسواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا خلق و طریق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یا جو راستہ بھول کر انواع اقسام کی بدعتوں میں پڑ گئے۔ تاحق کے طالب ان کی راہوں سے ڈریں۔ سو یہ مقصد غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں بطور اجمال آ گیا ہے۔ یہ مقاصد عشرہ ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں جو تمام صدائقوں کا اصل الاصول ہیں۔ سو یہ تمام مقاصد سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال آ گئے۔

پانچواں لطیفہ سورۃ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ اس اتم اور اکمل تعلیم پر مشتمل ہے کہ جو طالبِ حق کے لئے ضروری ہے۔ اور جو ترقیاتِ قربت اور معرفت کے لئے کامل دستور العمل ہے۔ کیونکہ ترقیاتِ قربت کا شروع اس نقطہ سیر سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روا رکھ کر اُن تمام نفسانی خواہشوں سے خالصاً اللہ دست کش ہو جائے کہ جو اس میں اور اس کے مولیٰ کریم میں جدائی ڈالتے ہیں اور اس کے مونہہ کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور جذبات اور عادات اور خیالات اور ارادات اور نیز مخلوق کی طرف پھیرتے ہیں اور اُن کے خوفوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں اور ترقیات کا اوسط درجہ وہ ہے کہ جو ابتدائی درجہ میں نفس کشی کے لئے تکالیف اٹھائی جاتی ہیں اور حالتِ معادہ کو چھوڑ کر طرح طرح کے دکھ سہنے پڑتے ہیں وہ سب آلام صورتِ انعام میں ظاہر ہو جائیں اور بجائے مشقت کے

لذت اور بجائے رنج کے راحت اور بجائے تنگی کے انشراح اور بشارت نمودار ہو۔ اور ترقیات کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ سالک اس قدر خدا اور اس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یک جہتی پیدا کر لے کہ اس کا تمام اپنا عین و اثر جاتا رہے۔ اور ذات اور صفات الہیہ بلا شائبہ ظلمت اور بلا توہم حالت و محلیت اس کے وجود آئینہ صفت میں منعکس ہو جائیں۔ اور فنا اتم کے آئینہ کے ذریعہ سے جس نے سالک میں اور اس کی نفسانی خواہشوں میں غایت درجہ کا بُعد ڈال دیا ہے انعکاس ربانی ذات اور صفات کا نہایت صفائی سے دکھائی دے۔ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجودیوں یا ویدانتیوں کے باطل خیال کی تائید ہو۔ کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو ابدی امتیاز ہے شناخت نہیں کیا۔ اور اپنے کشوفِ مشتبہ کے دھوکہ سے کہ جو سلوک نامتو کی حالت میں اکثر پیش آ جاتے ہیں یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے سخت مغالطات کے بیچ میں پڑ گئے یا کسی نے سکر اور بے خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے اس فرق کو نظر سے ساقط کر دیا کہ جو خدا کی روح اور انسان کی روح میں باعتبار طاقوتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقدسات کے ہے ورنہ ظاہر ہے کہ قادر مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران عائد نہیں ہو سکتا اور جو ہر یک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو ان سب بلاؤں میں مبتلا ہے۔ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لئے اس قدر حالات منتظرہ ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ وہ اُس ذات صاحب کمالِ تام سے مشابہ یا اس کا عین ہو سکتا ہے جس کے لئے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں؟ کیا جس کی ہستی فانی اور جس کی روح میں صریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں۔ وہ باوجود اپنی تمام آلائشوں اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اس ذاتِ جلیل الصفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفاتوں میں ازلی ابدی طور پر اتم اور اکمل ہے۔ سُبْحٰنَہٗ وَنَعْلٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ (الانعام: ۱۰۱) بلکہ اس تیسرے قسم کی ترقی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا فانی اور مستہلک ہو جاتا ہے اور اس قدر ذات بے چون و بے چگون اپنی تمام صفاتِ کاملہ کے ساتھ اُس سے قریب ہو جاتی ہے کہ الوہیت کے تجلیات اس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آ جاتے ہیں اور ایسے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر یک سے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو مغائرت کُلی اور عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اور قسمِ دویم کی ترقی میں فرق یہ ہے کہ گو قسمِ دویم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقتِ تامہ پیدا ہو جاتی ہے اور اُس کا ایلام

بصورت انعام نظر آتا ہے۔ مگر ہنوز اس میں ایسا تعلق باللہ نہیں ہوتا کہ جو ماسوی اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہو اور جس سے محبت الہی صرف دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے۔ غرض قسم دوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ کرنا اور اس کے غیر سے عداوت رکھنا سالک کا مقصد ہوتا ہے اور اُس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے لیکن قسم سوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ اور اس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ انْفِکَاکَ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ محال ہے برخلاف قسم دوم کے کہ اُس میں انْفِکَاکَ جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات سے امن میں نہیں۔ وجہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت داخل نہیں۔ تب تک کچھ رگ وریشہ ظلم کا اس میں باقی ہے کیونکہ اُس نے حق ربوبیت کو جیسا کہ چاہئے تھا ادا نہیں کیا۔ اور لقاء تام حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہے۔ لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہوگئی یہاں تک کہ خدا اس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطرہ سے امن میں آ گیا۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اٰيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ (الانعام: ۸۳)

اب سمجھنا چاہئے کہ یہ ترقیات ثلاثہ کہ جو تمام علوم و معارف کا اصل الاصول بلکہ تمام دین کا لب لباب ہے سورۃ فاتحہ میں تمام تر خوبی و رعایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کئے گئے ہیں چنانچہ پہلی ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے اول قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کیونکہ ہر یک قسم کی کجی اور بے راہی سے باز آ کر اور بالکل رو بخدا ہو کر راہ راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ امور مالموفہ اور معتادہ کو یکلخت چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے یکدم ترک کرنا اور ہر یک ننگ اور ناموس اور عُجْب اور ریا سے موہ نہ پھیر کر اور تمام ماسوا اللہ کو کالعدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے اور یہ موت روحانی پیدائش کا مدار ہے۔ اور جیسے دانہ جب تک خاک میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے۔ اسی طرح روحانی پیدائش

کا جسم اس فنا سے طیار ہوتا ہے۔ جوں جوں بندہ کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اس کا فعل اور ارادت اور روح نخلق ہونا فنا ہوتا جاتا ہے توں توں پیدائش روحانی کے اعضاء بنتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فناء اتم حاصل ہو جاتی ہے تو وجود ثانی کی خلعت عطا کی جاتی ہے اور ثُمَّ اَنْشَاْنَهُ خَلْقًا اٰخَرَ کا وقت آ جاتا ہے اور چونکہ یہ فناء اتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں اس لئے یہ دعا تعلیم کی یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہِ راست پر قائم کر اور ہر یک طور کی کجی اور بے راہی سے نجات بخش۔ اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام ہے اور اوّل دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر ببر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے پس اگر سالک ٹھہر گیا اور اُس موت کو قبول کر لیا تو پھر بعد اس کے کوئی اسے سخت موت نہیں اور خدا اس سے زیادہ تر کریم ہے کہ پھر اس کو یہ جلتا ہوا دوزخ دکھاوے۔ غرض یہ کامل استقامت وہ فنا ہے کہ جس سے کارخانہ وجود بندہ کو بکلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور ارادت اور ہر یک خود روی کے فعل سے بیکبارگی دستکش ہونا پڑتا ہے اور یہ مرتبہ سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ دخل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی کوششیں اور سالکین کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر بعد اس کے خاص مواہبِ سماوی ہیں جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں بلکہ خود خدائے تعالیٰ کی طرف سے عجائباتِ سماوی کی سیر کرانے کے لئے غیبی سواری اور آسمانی بَرق عطا ہوتا ہے۔

اور دوسری ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے دوسرا قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی ہم کو ان لوگوں کا راہ دکھلا جن پر تیرا انعام اکرام ہے۔ اس جگہ واضح رہے کہ جو لوگ منعم علیہم ہیں اور خدا سے ظاہری و باطنی نعمتیں پاتے ہیں شہداء سے خالی نہیں ہیں بلکہ اس دارالابلاء میں ایسی ایسی شدتیں اور صعوبتیں ان کو پہنچتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچتے تو مدد ایمانی اس کی منقطع ہو جاتی۔ لیکن اس جہت سے اُن کا نام منعم علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ باعثِ غلبہ محبتِ آلام کو برنگِ انعام دیکھتے ہیں اور ہر یک رنج یا راحت جو دوستِ حقیقی کی طرف سے اُن کو پہنچتی ہے بوجہ مستیِ عشق اس سے لذت اٹھاتے ہیں پس یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور جو کچھ اس کی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتا ہے اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبت کامل اور تعلق صادق ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک موہبت خاص ہوتی ہے جس

میں حیلہ اور تدبیر کو کچھ دخل نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے اور جب آتی ہے تو پھر سالک ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے اور تمام بوجھ اس کے سر سے اتارے جاتے ہیں اور ہر ایک ایلام انعام ہی معلوم ہوتا ہے اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں ہوتا۔ پس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان تلخیوں سے بگلی نکل آتا ہے جو پہلے درجہ میں تھیں جن سے ہر ایک وقت موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا مگر اب چاروں طرف سے انعام ہی انعام پاتا ہے اور اسی جہت سے اس کی حالت کے مناسب حال یہی تھا کہ اس کا نام منعم علیہ رکھا جاتا اور دوسرے لفظوں میں اس حالت کا نام بقا ہے کیونکہ سالک اس حالت میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا تھا اور اب زندہ ہو گیا۔ اور اپنے نفس میں بڑی خوشحالی اور انشراح صدر دیکھتا ہے اور بشریت کے انقباض سب دور ہو جاتے ہیں اور الوہیت کے مربیانہ انوار نعمت کی طرح برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی مرتبہ میں سالک پر ہر ایک نعمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور عنایات الہیہ کامل طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور اس مرتبہ کا نام سیر فی اللہ ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ میں ربوبیت کے عجائبات سالک پر کھولے جاتے ہیں اور جو ربانی نعمتیں دوسروں سے مخفی ہیں ان کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے کشفِ صادقہ سے متمتع ہوتا ہے اور مخاطبات حضرت احدیت سے سرفرازی پاتا ہے۔ اور عالمِ ثانی کے باریک بھیدوں سے مطلع کیا جاتا ہے اور علوم اور معارف سے وافر حصہ دیا جاتا ہے۔ غرض ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اس کو عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجہ یقین کامل تک پہنچتا ہے کہ گویا مدبرِ حقیقی کو کچھ شرم خود دیکھتا ہے۔ سو اس طور کی اطلاع کامل جو اسرارِ سماوی میں اس کو بخشے جاتے ہیں۔ اس کا نام سیر فی اللہ ہے لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جس میں محبت الہی انسان کو دی تو جاتی ہے لیکن بطریق طبعیت اس میں قائم نہیں کی جاتی یعنی اس کی سرشت میں داخل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور تیسری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے انتہائی قدم ہے۔ اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے۔ جو فرمایا ہے۔ غَیْرِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت سرشت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور بطریق طبعیت اس میں قیام پکڑتی ہے اور صاحب اس مرتبہ کا اخلاق الہیہ سے ایسا ہی بالطبع پیارا کرتا ہے کہ جیسے وہ اخلاق حضرت احدیت میں محبوب ہیں اور محبت ذاتی حضرت خداوند کریم کی اس قدر اس کے دل میں آمیزش کر جاتی ہے کہ اس کے دل سے محبت الہی کا منفک ہونا مستحیل اور متمتع ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے دل کو اور اس کی جان کو بڑے بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں کے سخت صدمات کے بیچ میں دے کر کوفتہ کیا

جائے اور نچوڑا جائے تو بجز محبتِ الہیہ کے اور کچھ اس کے دل اور جان سے نہیں نکلتا۔ اسی کے درد سے لذت پاتا ہے۔ اور اُسی کو واقعی اور حقیقی طور پر اپنا دل آرام سمجھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں تمام ترقیات قرب ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اس انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ جو فطرتِ بشری کے لئے مقدر ہے۔ یہ لطائفِ خمسہ ہیں کہ جو بطور نمونہ مشتمل از خروارے ہم نے لکھے ہیں مگر عجائباتِ معنوی اس صورت میں اور نیز دوسرے حقائق و معارف اس قدر ہیں کہ اگر اُن کا عشرِ عشر بھی لکھا جائے تو اس کے لکھنے کے لئے ایک بڑی کتاب چاہئے۔ اور جو اس سورہ مبارکہ میں خواص روحانی ہیں وہ بھی ایسے اعلیٰ و حیرت انگیز ہیں جن کو طالبِ حق دیکھ کر اس بات کے اقرار کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ قادرِ مطلق کا کلام ہے۔

(براہین احمدیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۶۷ تا ۶۲۶ حاشیہ ۱۱)